

تذکرہ استحضار

خزائن علمیہ، براہین قاطعہ اور خطباتِ نادرہ کا ایک حسین مجموعہ
علماء، خطباء اور عوام سبھی کے لئے یکساں مفید۔

- سورۃ جمعہ کے دوسرے رکوع کی تفسیر
- نماز جمعہ اور خطبے سے متعلق چند غلط فہمیوں کا ازالہ
- جمعہ کے عربی خطبوں کا خلاصہ
- خطبہ میں خلفاء راشدین کا ذکر کیوں؟
- عدل کے تقاضے
- احسان کسے کہتے ہیں؟
- عزیز و اقارب کے حقوق ادا کریں
- فوجش اور شکرات سے بچیں
- علم کے بعد عمل ضروری ہے
- عید کا پیغام
- جمعہ اور عیدین کے آداب احکام
- جمعہ اور عیدین کے عربی خطبات

افلاحت

مفت قرآن فہم اللہ حضرت مولانا مفتی شاہ محمد نواز الی حمزہ صاحب مدظلہ العالی
شیخ الحدیث مولانا مسعود شاہ گروہانی رحمۃ عالم فاؤنڈیشن

تذکرۂ خطبات جمعہ

خزائن علمیہ، براہین قاطعہ اور خطباتِ نادرہ کا ایک حسین مجموعہ،
علماء، خطباء اور عوام سبھی کے لئے یکساں مفید۔

- سورۃ جمعہ کے دوسرے رکوع کی تفسیر
- نماز جمعہ اور خطبے سے متعلق چند غلط فہمیوں کا ازالہ
- جمعہ کے عربی خطبوں کا خلاصہ
- خطبہ میں خلفاء راشدین کا ذکر کیوں؟
- عدل کے تقاضے
- احسان کسے کہتے ہیں؟
- عزیز و اقارب کے حقوق ادا کریں
- فوجش اور منکرات سے بچیں
- علم کے بعد عمل ضروری ہے
- عید کا پیغام
- جمعہ اور عیدین کے آداب احکام
- جمعہ، عیدین، نکاح اور استسقاء کے عربی خطبات

افادات

مفت قرآن فیضانِ عربیہ حضرت مولانا مفتی شاہ محمد نواز الرحمن صاحب مدظلہ العالی
شیخ الحدیث مولانا مفتی سلیمان شاہ صاحب مدظلہ العالی

تفصیلات کتاب

جملہ حقوق طباعت بحق ناشر محفوظ ہیں

نام کتاب	:	تذکیر است جمعہ
زیر سرپرستی	:	پیر طریقت رہبر شریعت عارف باللہ حضرت مولانا شاہ محمد جمال الرحمن صاحب دامت برکاتہم
افادات	:	مفسر قرآن فقیہ العصر حضرت مولانا مفتی شاہ محمد نوال الرحمن صاحب دامت برکاتہم
زیر اہتمام	:	رحمت عالم فاؤنڈیشن (شکاگو، امریکہ)
ناشر	:	شریعہ بورڈ آف انڈیا (حیدرآباد)
تعداد	:	۱۰۰۰
صفحات	:	۲۳۴
سن طباعت	:	شعبان المعظم ۱۴۳۷ھ مطابق مئی ۲۰۱۶ء
قیمت	:	۱۸۰

ملنے کے پتے

آستانہ مصوفی، یوسف نگر، پٹہ چبوترہ، حیدرآباد، فون نمبر: 09989478786
 شریعہ بورڈ آف انڈیا، رضوان کالونی، شاستری پورم، حیدرآباد: 040-32925556
 مکتبہ کلیسیہ ناپلی، یوسفین چورہا۔ 09885655591
 زم زم بکڈپور روبرو جامع مسجد ملے پٹی، حیدرآباد۔
 ہندوستان پیپر ایسپوریم، مچھلی کمان حیدرآباد۔
 وکن ٹریڈرس چارمینار حیدرآباد۔

Rahmat-e-Alam Foundation

7045 N Western Avenue, Chicago, IL 60645

Phone No: (773)764-8274

صفحہ نمبر:	فہرست عناوین:
۲۰	* کلماتِ بابرکات:
۲۱	* دعائیہ کلمات:
۲۳	* عرض مرتب:
سورہ جمعہ کے دوسرے رکوع کی تفسیر	
۲۷	* سورہ جمعہ کے رکوع، آیات، کلمات اور حروف کی تعداد:
۲۸	* یوم جمعہ کی وجہ تسمیہ:
۲۸	* جمعہ کی ابتداء کب اور کیسے ہوئی؟
۲۹	* سب سے پہلے جمعہ کس نے اور کہاں ادا کیا؟
۲۹	* آپ ﷺ نے سب سے پہلا جمعہ کب اور کہاں ادا کیا؟
۳۰	* نداء سے کیا مراد ہے؟
۳۰	* احکام جمعہ کوئی اذان سے متعلق ہیں؟
۳۱	* اذان اول کی ابتداء کب اور کیوں ہوئی؟
۳۲	* اذان اول پر اجماع صحابہ ہے:
۳۲	* تعدد اذان حضرت عمر کے زمانے سے ثابت ہے:
۳۲	* تعدد اذان کی اصل حضور سے بھی ثابت ہے:
۳۳	* اذان اول خلیفہ راشد حضرت عثمان غنی کی سنت ہے:
۳۳	* جمعہ کیلئے وقار اور اطمینان سے جائیں:
۳۴	* ذکر اللہ سے کیا مراد ہے؟
۳۴	* اذان سننے کے بعد شریعت کا حکم:

۳۴	* آیت میں صرف بیع چھوڑنے کا حکم کیوں؟
۳۵	* تجارت کے لئے ایک رخصت:
۳۶	* امت محمدیہ کی ایک خصوصیت:
۳۶	* عارضی نفع نہ دیکھیں:
۳۶	* نماز کے بعد فضل الہی تلاش کریں:
۳۷	* فضل الہی سے کیا مراد ہے؟
۳۷	* جمعہ کے بعد تجارت میں برکت:
۳۸	* کیا ہر حکم پورا کرنا ضروری ہے؟
۳۸	* دوران تجارت بھی اللہ کو نہ بھولیں:
۳۹	* ذکر اللہ کی تین صورتیں:
۳۹	* بازار میں کلمہ توحید پڑھنے کی فضیلت:
۴۰	* صحابہ کی لغزش اور اللہ تعالیٰ کی تمبیہ:
۴۱	* اگر نبی تنہا ہو جاتے تو مدینہ پر عذاب آ جاتا:
۴۱	* لغزش کے اسباب:

نماز جمعہ اور خطبہ سے متعلق چند غلط فہمیوں کا ازالہ:

۴۵	* یوم جمعہ کے چند فضائل:
۴۵	* ایک ہفتہ کے گناہوں کی بخشش:
۴۵	* ہر قدم پر ایک سال کا اجر اور رات بھر عبادت کا ثواب:
۴۶	* غسل جمعہ گناہوں کو بالوں کی جڑوں سے کھینچ لیتا ہے:
۴۶	* جمعہ کی ہر ساعت میں جہنم سے چھ سو بندے آزاد کئے جاتے ہیں:

۴۶	* جمعہ کے دن موت کے فضائل:
۴۷	* بلا عذر نماز جمعہ چھوڑنے پر وعیدیں:
۴۸	* یوم جمعہ افضل ہے یا یوم عرفہ؟
۴۹	* معاشرہ کی چند بے اعتدالیاں:
۵۰	* تحیۃ المسجد کی شرعی حیثیت:
۵۰	* کیا تحیۃ المسجد بھول کر بیٹھنے سے ساقط ہو جاتی ہے؟
۵۱	* سنتوں کے ضمن میں تحیۃ المسجد کی دائمیگی:
۵۱	* تحیۃ المسجد کا بدل:
۵۲	* دوران خطبہ تحیۃ المسجد کا حکم:
۵۲	* دوران خطبہ خاموشی واجب ہے:
۵۳	* مخالف روایت کا جواب:
۵۳	* دوران خطبہ درود شریف پڑھنے کا حکم:
۵۶	* عربی کے علاوہ دوسری زبانوں میں خطبہ کا حکم:
۵۷	* غیر عربی میں خطبہ جائز قرار دینے والوں کی دلیل:
۵۷	* مخالفین کی دلیل کا جواب:
۵۸	* کیا آپ ﷺ نے کبھی صحابہ کو غیر عربی میں خطبہ دینے کا حکم دیا؟
۵۸	* کیا صحابہ عربی کے علاوہ دوسری زبانیں نہیں جانتے تھے؟
۵۹	* خطبہ جمعہ کی حقیقت اور مقصد:
۶۰	* خطبہ صحت جمعہ کے شرائط میں سے کیوں ہے؟
۶۰	* خطبہ کے ارکان، شرائط، مستحبات اور مسنونات کیوں ہیں؟

۶۰	* کیا اذان کسی دوسری زبان میں دی جاسکتی ہے؟
۶۱	* خطبہ نماز کے مشابہ ہے:
۶۲	* عربی خطبہ سے قبل اردو خطبہ کی شرعی حیثیت:
۶۳	* عربی خطبہ سے قبل وعظ خلفاء راشدین سے ثابت ہے:
۶۳	* حضرت ابو ہریرہ کا عمل:
۶۴	* حضرت تمیم داری کا عمل:
۶۵	* عربی کے علاوہ دوسری زبان میں خطبہ کا مناسب وقت:
۶۶	* ایک مسجد میں دو مرتبہ جمعہ ادا کرنے کا حکم:
۶۶	* نمازِ جمعہ اور شریعت کا منشا:
۶۷	* زوال سے پہلے خطبہ یا نمازِ جمعہ کا حکم:
۶۷	* وقت سے پہلے عبادت ادا ہی نہیں ہوتی:
۶۸	* وقت سے پہلے جمعہ ادا کرنے والوں کی دلیل اور ان کا جواب:
۶۸	* آپ ﷺ نے عید اور جمعہ علاحدہ کیوں ادا فرمایا؟
۶۹	* جمعہ کو عید المومنین کہنے کی وجہ:
۶۹	* تشبیہ اہمیت اور فضیلت کے اعتبار سے ہے:
۷۰	* مسئلہ جمع بین الصلاتین:
۷۱	* نمازوں کے اوقات منصوص ہیں:
۷۱	* نمازوں میں سستی پر وعید:
۷۱	* آپ نے سوائے مزدلفہ کے کہیں جمع بین الصلاتین نہیں کیا:
۷۲	* جمع بین الصلاتین پر وعید:

۷۳	* جمع بین الصلاتین کے بارے میں حضرت عمرؓ کا فرمان:
۷۳	* جمع بین الصلاتین والی روایات قرآن کے معارض ہے:
۷۳	* روایات میں جمع صوری مراد ہے جمع حقیقی نہیں:
	جمعہ کے عربی خطبوں کا خلاصہ:
۷۶	* تمہید:
۷۷	* خطبہ اولیٰ کا خلاصہ:
۷۷	* سب سے بہترین کلام:
۷۷	* سب سے بہترین اسوہ:
۷۹	* خطبہ ثنائیہ کا خلاصہ:
۷۹	* صحابہ سے بدگمانی ایمان کے تنزل کا سبب ہے:
۸۰	* ایمان کی سلامتی اسلاف کو تھامنے میں مضمر ہے:
۸۰	* آیت مبارکہ کی جامعیت:
۸۱	* اسلام کی ترجمانی کے لئے یہ آیت کافی ہے:
۸۱	* ابو جہل کا اقرار:
۸۲	* قبیلہ اکثم کے اسلام لانے کا واقعہ:
۸۴	* حضرت عثمان ابن مظعونؓ کا قبول اسلام:
۸۴	* ابوطالب کا حق کی دعوت دینا:
۸۵	* ولید ابن مغیرہ کا بے تامل اقرار:
۸۶	* خطبہ میں آیت مذکورہ کی ابتدا کب اور کیوں ہوئی؟

خطبہ میں خلفاء راشدین کا ذکر کیوں؟

۹۰	* کیا خطبہ میں خلفاء راشدین کا ذکر بدعت ہے؟
۹۱	* خطبہ میں خلفاء راشدین کے ذکر کی ابتداء کب اور کیوں ہوئی؟
۹۲	* علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ:
۹۲	* خطبہ میں خلفاء کے ذکر کی ابتداء صحابہ سے ثابت ہے:
۹۳	* حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت ضبہ کا مکالمہ:
۹۳	* ابو بکر کا ایک دن اور ایک رات عمر اور آل عمر سے بہتر ہے:
۹۴	* حضرت ابو بکر صدیق کی حضور ﷺ کے لئے بے چینی:
۹۴	* تکلیف پہلے مجھے پہنچے:
۹۴	* حضرت ابو بکر کے لئے معیت الہی کا پروانہ:
۹۵	* حضرت ابو بکر کا دین میں تصلب:
۹۶	* خلفاء راشدین کے اجتماعی فضائل:
۹۶	* حضور کی سنت کے ساتھ صحابہ کی سنت بھی لازم پکڑنا ہے:
۹۶	* خلفاء راشدین کے لئے حضور کی دعا:
۹۷	* حدیث عشرہ مبشرہ:
۹۷	* فضائل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ:
۹۷	* حضور ﷺ کے سب سے زیادہ محبوب:
۹۸	* امت پر سب سے زیادہ مہربان:
۹۸	* حوض کوثر پر حضور ﷺ کے یار کون؟

۹۸	* ابو بکر کے ہوتے ہوئے دوسرے کو امامت زیبا نہیں:
۹۸	* حضور ﷺ کے بعد کس سے رجوع ہوں؟
۹۹	* اہل جنت کے سردار:
۹۹	* انبیاء کے بعد سب سے بہتر کون؟
۱۰۰	* تمام زمین والوں کا ایمان ابو بکر کے ایمان کے سامنے بیچ ہے:
۱۰۰	* فضائل حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ:
۱۰۰	* شیطان حضرت عمر کو دیکھتا تو راستہ بدل دیتا:
۱۰۱	* حضرت عمر کا محل:
۱۰۱	* حضرت عمر کے دین کی شہادت:
۱۰۲	* حضرت عمر کا علم حضور کی زبانی:
۱۰۳	* حضرت عمر کی حق گوئی کی شہادت:
۱۰۳	* حضور ﷺ کے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے:
۱۰۳	* حضرت ابو بکر اور عمر نبی ﷺ کے دائیں اور بائیں سے اٹھیں گے:
۱۰۳	* حضور کے دو وزیر:
۱۰۴	* فضائل حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ:
۱۰۴	* فرشتے بھی عثمان سے حیا کرتے ہیں:
۱۰۴	* جنت میں نبی ﷺ کے رفیق:
۱۰۴	* آج کے بعد عثمان کے لئے کوئی گناہ نقصان دہ نہیں:
۱۰۴	* حضرت عثمان کی شہادت کی پیشین گوئی:

۱۰۵	* خلفاء ثلاثہ کے لئے جنت کی شہادت:
۱۰۶	* حضرت عثمان کی جانب سے حضور ﷺ کی بیعت:
۱۰۶	* تینوں خلفاء کی خلافت کی پیشین گوئی:
۱۰۶	* فضائل حضرت علی رضی اللہ عنہ:
۱۰۶	* حضرت علی کا رتبہ:
۱۰۷	* حضرت علی سے بغض نفاق کی علامت ہے:
۱۰۷	* حضرت علی کے لئے اللہ اور رسول کی جانب سے محبت کا پروانہ:
۱۰۷	* حضرت علی تمام مومنین کے مولیٰ ہیں:
۱۰۸	* حضرت علی کے لئے حضور ﷺ کی دعا اور تمنا:
۱۰۸	* حضرت علی کی شان میں افراط اور تفریط کی پیشین گوئی:
۱۰۹	* سیرت حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ:
۱۱۰	* حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کے بارے میں علماء و محدثین کے اقوال
۱۱۱	* خلیفہ وقت اور احتیاج:
۱۱۱	* امیر المومنین اور فکر آخرت:
۱۱۲	* حضرت عمر بن عبد العزیز کی احتیاط کے دو واقعے:
عدل کے تقاضے:	
۱۱۴	* عدل کسے کہتے ہیں؟
۱۱۵	* عدل کی حقیقت
۱۱۵	* سعادت کے چار بنیادی امور:

۱۱۶	* عقائد میں اعتدال:
۱۱۶	* نبی علیہ السلام کو اعمال میں اعتدال کا حکم:
۱۱۷	* اعمال میں تفریط پر تنبیہ:
۱۱۷	* مال خرچ کرنے میں اعتدال:
۱۱۷	* مال خرچ کرنے میں اعتدال کا فائدہ:
۱۱۷	* امت محمدیہ کی خصوصیت:
۱۱۸	* حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں سختی:
۱۱۸	* حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں نرمی:
۱۱۸	* امت محمدیہ کا اعتدال:
۱۱۹	* عدل کی ضد:
۱۱۹	* ظلم کی حقیقت:
۱۱۹	* سب سے بڑا ظلم:
۱۲۰	* شرک سب سے بڑا گناہ کیوں؟
۱۲۰	* اللہ کی نافرمانی اللہ کے ساتھ ظلم ہے:
۱۲۱	* حضرت آدم علیہ السلام کا نسیان بھی ظلم تھا:
۱۲۲	* اللہ ہی کی عبادت کیوں؟
۱۲۲	* بیخ الوہیت:
۱۲۳	* اپنے نفس کی رعایت نہ کرنا بھی ظلم ہے:
۱۲۳	* حضرت عبد اللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما کا قصہ:

۱۲۴	* ہماری معصیت سے اللہ بے نیاز ہیں:
۱۲۵	* جانوروں کے ساتھ بھی عدل کا حکم ہے:
۱۲۵	* نظام عالم کے عدل پر قائم ہونے کا مطلب:
۱۲۶	* عدل کا بھی وزن کیا جائے گا:
۱۲۶	* آخرت کا پلصراط دنیا میں دین ہے:
۱۲۷	* ایک دیہاتی کا قصہ:
احسان کسے کہتے ہیں؟	
۱۲۹	* احسان کی ضرورت:
۱۳۰	* احسان کی تفسیر:
۱۳۰	* حضرت عیسیٰ اور احسان کی تفسیر:
۱۳۱	* عدل اور احسان میں فرق:
۱۳۱	* احسان، کمیت اور کیفیت دونوں میں ہوتا ہے:
۱۳۱	* احسان کی حقیقت:
۱۳۲	* احسان کا اعلیٰ درجہ:
۱۳۲	* احسان کا ادنیٰ درجہ:
۱۳۳	* حدیث جبرئیل اور احسان سے متعلق ایک غلط فہمی:
۱۳۳	* جانوروں میں بھی احسان مطلوب ہے:
۱۳۴	* قتل اور جانوروں کے ذبح میں بھی احسان کا حکم ہے:
۱۳۴	* احسان کے دس فضائل:

۱۳۶	* احسان ہر چیز میں مطلوب ہے:
۱۳۷	* احسان کے لئے دھین ضروری ہے:
۱۳۷	* احسان میں اخلاص بھی داخل ہے:
۱۳۸	* احسان ہر جگہ مطلوب ہے:
۱۳۸	* دورانِ ملازمت نفل بھی جائز نہیں:
۱۳۹	* ڈرائیونگ کے وقت کا ذکر:
۱۳۹	* صحیح ڈرائیور کون؟
۱۳۹	* وہاں بے اصولی ہی اصول ہے:
۱۴۰	* ایک امریکی ساتھی کے ربوبیت سیکھنے کا واقعہ:
۱۴۱	* احسان کے حصول کا طریقہ:
۱۴۱	* لایعنی امور سے بچنا بھی احسان میں داخل ہے:
۱۴۱	* لایعنی امور کسے کہتے ہیں؟
۱۴۲	* خشوع کی حقیقت:
عزیز و اقارب کے حقوق ادا کریں:	
۱۴۵	* ذوی القربیٰ کون کون ہیں؟
۱۴۵	* حقوق کے تین بنیادی پہلو:
۱۴۶	* حقوق میں کس کو ترجیح دیں؟
۱۴۷	* اسلام میں انکل اور آنٹی کا تصور نہیں:
۱۴۷	* غیروں کی تہذیب نے رشتوں کو بھلا دیا:

۱۴۸	* احادیث میں رشتوں کو یاد رکھنے کا حکم کیوں؟
۱۴۸	* حضرت مریم علیہا السلام کی پرورش میں کیوں؟
۱۴۹	* مشرقی اور مغربی تہذیب میں فرق:
۱۵۰	* صدہ رحمی نہ کرنا حق تعالیٰ کے اسم مبارک کا پاس و لحاظ نہ کرنا ہے:
۱۵۰	* رشتہ داروں کے کیا حقوق ہیں؟
۱۵۰	* صلہ رحمی کا ادنیٰ درجہ:
۱۵۱	* رشتہ داروں کا ایک اہم حق:
۱۵۱	* دعاء خیر کے ذریعہ رشتہ داروں کے حقوق ادا کریں:
۱۵۱	* صلہ رحمی کا بدلہ دنیا میں بھی دیا جاتا ہے:
۱۵۲	* نیکی اور صدہ رحمی سے حساب آسان ہوتا ہے:
۱۵۲	* صلہ رحمی کے چار فوائد:
۱۵۳	* صدقہ سے غضب الہی ٹھنڈا ہوتا ہے:
۱۵۳	* صلہ رحمی کی پکار:
۱۵۴	* صلہ رحمی میں کوتاہی سے ڈرو:
۱۵۴	* صلہ رحمی نہ کرنے پر حق تعالیٰ کی لعنت:
۱۵۵	* یہ صدہ رحمی نہیں ہے:
فواحش اور منکرات سے بچیں:	
۱۵۸	* شریعت کا مجموعہ دو چیزیں ہیں:
۱۵۹	* شریعت میں مامورات زیادہ ہیں یا منہیات؟

۱۵۹	* فواحش سے کیا مراد ہے؟
۱۵۹	* فحش کا ایک وسیع مفہوم:
۱۶۰	* حلت و حرمت کا اختیار کسی کو نہیں:
۱۶۰	* حلال و حرام کا اختیار نبی کو بھی نہیں:
۱۶۱	* آپ ﷺ کی قسم کا واقعہ:
۱۶۲	* مولوی حرام کرتے نہیں حرام بتاتے ہیں:
۱۶۳	* مامورات اور منکرات کا تقابل:
۱۶۳	* منکر کسے کہتے ہیں؟
۱۶۴	* منکر اور فحش میں فرق:
۱۶۵	* منکر میں علماء کا اختلاف نہیں ہوتا:
۱۶۵	* ناجائز پر اتفاق بھی منکر میں داخل ہے:
۱۶۵	* ناجائز چیز میں حمایت بھی منکر میں داخل ہے:
۱۶۶	* منکر کی دو قسمیں:
۱۶۷	* منکر کے درجات:
۱۶۷	* بغی کی حقیقت:
۱۶۸	* ظلم کی سزا دنیا میں بھی ملے گی:
۱۶۹	* بغوت بھی بغی میں داخل ہے:
۱۶۹	* کیا ہر امر میں امیر کی اطاعت کی جائے گی؟
۱۷۰	* فحش، منکر اور بغی سے کیسے بچا جائے؟
۱۷۰	* انسان کی چار قوتیں اور ان کا اثر:

علم کے بعد عمل ضروری ہے

۱۷۵	* سننے کے بعد اس کا اثر لیں:
۱۷۵	* بے عمل بہرے ہیں:
۱۷۶	* بے عمل کو قیمت میں افسوس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں:
۱۷۷	* کثیر معلومات مقصود نہیں:
۱۷۷	* صحیحہ کا معلوم معمول تھا:
۱۷۷	* حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ:
۱۷۸	* بے عمل سے جانور بہتر ہیں:
۱۷۸	* زمین و آسمان کی ہر شئی ذکرِ خدا میں مشغول ہے:
۱۷۸	* زمین و آسمان کی تسبیح حالی یا قالی:
۱۷۹	* پہاڑوں کی تسبیح اور ان پر خوفِ خدا کا اثر:
۱۷۹	* کھانے کی تسبیح:
۱۸۰	* اللہ کا ذکر کثرت سے کریں:
۱۸۰	* ذکر اللہ کی حقیقت:
۱۸۱	* احکامِ الہی پر عمل نہ ہو تو ذکر و تسبیح کے باوجود انسان گنہگار ہے:
۱۸۱	* نماز کا مقصد:
۱۸۲	* ذکر کی اتنی کثرت کرو کہ لوگ یا گل کہنے لگیں:
۱۸۳	* ذکر اللہ اور حضور ﷺ کا معمول:
۱۸۳	* زبان کے ایک بول کی اہمیت:
۱۸۴	* چھوٹی ہوئی نمازوں کی قضاء ضروری ہے:

۱۸۴	* تسبیح، تحمید اور تکبیر کی فضیلت:
۱۸۵	* ہمارے اعضاء ریموٹ کنٹرول کی طرح ہیں:
۱۸۶	* ذکر اللہ کے فوائد:
۱۸۶	* اعمال کا محاسبہ کریں:
	عید کا پیغام:
۱۹۰	* عید کی حقیقت:
۱۹۰	* اصل غلام کون؟
۱۹۱	* عید و عید سے بچنے کا نام ہے:
۱۹۲	* آخرت کی ذلت سے پناہ مانگیں:
۱۹۳	* احکام الہی یسر پر مبنی ہیں:
۱۹۴	* عذر کی بنیاد پر روزہ چھوڑنا بھی یسر میں داخل ہے:
۱۹۴	* روزوں کی تعداد اور وقت کا تعین بھی یسر ہے:
۱۹۵	* رمضان کی تکمیل بھی نعمتِ خداوندی ہے:
۱۹۶	* روزہ رکھنے اور نہ رکھنے کا مدار رویتِ ہلال پر ہے:
۱۹۷	* عید کے دن تکبیرات کا اہتمام کریں:
۱۹۷	* تکبیرات کا حکم کیوں؟
۱۹۸	* توفیقِ الہی سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں:
۱۹۸	* محض علم کافی نہیں:
۱۹۸	* عمل کے بعد اس کی حفاظت بھی ضروری ہے:

۱۹۹	* مسلم اور غیر مسلم کی عید میں فرق:
۲۰۰	* شکر کس چیز کا ادا کریں؟
۲۰۰	* شکر کی دو صورتیں:
۲۰۰	* صدقہ فطر کس پر واجب ہے؟
۲۰۱	* زکوٰۃ اور صدقہ فطر کا نصاب:
۲۰۱	* صدقہ فطر کتنا ادا کیا جائے؟
۲۰۲	* غیر منصوص اشیاء کے صدقہ فطر کا حکم
۲۰۲	* صدقہ فطر اتنا کم کیوں؟
۲۰۳	* صدقہ فطر کب واجب ہوتا ہے؟
۲۰۳	* زکوٰۃ اور صدقات کا اولین مصرف:
۲۰۳	* صدقہ فطر کی ادائیگی میں غریب کا احترام ملحوظ رکھیں:
	جمعہ اور عیدین کے آداب و احکام
۲۰۶	* صحت جمعہ کے شرائط:
۲۰۷	* جمعہ کن پر فرض ہے اور کن پر نہیں؟
۲۰۸	* جمعہ کے سنن، آداب اور مستحبات:
۲۰۸	* یوم جمعہ مسجد جہد جانے کی فضیلت:
۲۰۹	* جمعہ کے دن سورۃ کہف پڑھنے کی فضیلت:
۲۱۰	* آپ ﷺ کے خطبہ کی کیفیت:
۲۱۲	* خطبہ کے ارکان:

۲۱۳	* خطبہ کے سنن اور آداب:
۲۱۴	* خطبہ کے مکروہات اور خلافِ ادب امور:
۲۱۶	* عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے مسنونہ اور مستحبات:
۲۱۸	* عید کے دن مصافحہ اور معانقہ کا حکم:
	جمعہ، عیدین، نکاح اور استسقاء کے عربی خطبات:
۲۲۱	* اسلام کا پہلا خطبہ:
۲۲۱	* آپ ﷺ کا خطبہ ثانیہ:
۲۲۲	* جمعہ کا خطبہ اولیٰ:
۲۲۴	* جمعہ کا خطبہ ثانیہ:
۲۲۵	* عید الفطر کا پہلا خطبہ:
۲۲۷	* عید الفطر کا دوسرا خطبہ:
۲۲۸	* عید الاضحیٰ کا پہلا خطبہ:
۲۳۰	* عید الاضحیٰ کا دوسرا خطبہ:
۲۳۱	* خطبات عیدین کے آغاز و اختتام پر تکبیرات کی تحقیق:
۲۳۲	* تکبیرات کے درمیان تہلیل و تحمید مستحب ہے:
۲۳۳	* خطبہ نکاح:
۲۳۴	* خطبہ استسقاء:

کلماتِ بابرکات

مفسر قرآن عارف باللہ حضرت مولانا شاہ محمد کمال الرحمن صاحب دامت برکاتہم

الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہٖ اجمعین!

کتاب موسوم بہ ”تذکیرات جمعہ“ کہ چیدہ چیدہ گوشے باصرہ نواز ہوئے، بڑی فرحت محسوس ہوئی، ”تذکیرات جمعہ“ دراصل برادر مکرم مفتی محمد نوال الرحمن عم اللہ ظلہ کے خطبات جمعہ کے علمی خزائن و نوادرات کا حسین سنگم ہے، جس میں تقریباً ۲۶۹ ذیلی عن دین کے تحت جمعہ اور خطبہ جمعہ کے احکام و فضائل اور ان کے نہایت اہم متعلقات، بہ اہتمام تخریج و نشین پیرائے میں جمع ہیں، برادر محترم دقیقہ رس ہیں، اللہ جل شانہ نے انہیں دینی فراست، فقہی بصیرت اور فکری ارتقاء سے خوب نوازا ہے، اس لئے یہ کہا جاسکتا ہے کہ کتاب باعتبار استناد و اعتماد خود ہی اپنی ضمانت کی حامل ہے، اور اپنی اہمیت و ضرورت کی بناء پر عوام و خواص ہر دو کے لئے مفید تر ہے، نیز قابل تحسین ہیں اس کتاب کے مرتب عزیزم مفتی محمد عطاء الرحمن ساجد سلمہ اور وہ تمام بھی جو طباعت کے آخری مرحلہ تک شریک معاونت رہے، اللہ جل شانہ ان سب کی مخلصانہ کاوشوں کو قبول فرمائے، اس کتاب کی نافعیت کو عام و تمام فرمائے، اور کما حقہ اس استفادہ اور عملی طور پر جامہ پوشی مقدر فرمائے۔

ع ایں دعا از من و از جملہ جہاں آمین باد۔

۱۴۳۷/۷/۷ھ

دعائیہ کلمات

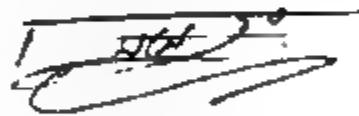
پیر طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا شاہ محمد جمال الرحمن صاحب دامت برکاتہم

نحمدہ ونصی علی رسولہ الکریم، وبعد۔

جمعہ ایک ایسا موقع ہوتا ہے جس میں عامۃ المسلمین بڑے اہتمام سے جمع ہوتے ہیں، ایسے موقع پر ضروریاتِ دین، مسائل و احکام، زندگی کے ہر شعبے میں دینی رہنمائی اور قرآن و سنت سے لوگوں کو آگاہ کرنے کا ایک بہترین موقع میسر آتا ہے، ایسے موقع پر اکثر جگہ تو صرف عربی میں خطبہ ہوتا ہے، اور بیشتر جگہوں پر عربی سے نا آشنا لوگ ہی بکثرت پائے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے خطبہ عربی کے ذریعہ کسی پیغام حق سے باخبر نہیں ہوتے، بہت سی جگہوں پر عربی خطبہ سے پہلے اردو میں کچھ خطاب ہوتا ہے، اور زیادہ تر ایسا ہی ہوتا ہے، جس میں حالاتِ حاضرہ، لوگوں کے اذہان اور ان کے احوال کو سامنے رکھتے ہوئے گفتگو نہیں کی جاتی، اہل حق علماء امت کی صحیح رہنمائی کی فکر رکھنے والے اہل علم اور عوام میں پائی جانے والی خرابیوں کی اصلاح اور درستی کی اہمیت سمجھنے والے خطباء اس خصوصی موقع سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک عظیم خدمت انجام دے رہے ہیں، انہیں میں ایک مفتی محمد نوال الرحمن مدظلہ العالی ہیں، جن کی فقہی بصیرت، اہل زمانہ پر گہری نظر، لوگوں کے مختلف شعبہ جات میں پائی جانے والی خرابیوں اور اس پر فتن دور میں اعتقادی فکری بگاڑ کو خوب سمجھنے کی صلاحیت سے واقف ہیں، موصوف محترم کے جو جمعہ کے خطبات عزیزم مفتی عطاء الرحمن ساجد سلمہ کو مہیا ہو سکے اس کی جہد اول ”تذکیرات جمعہ“ کے نام سے مرتب فرمائی، جو تقریباً سوا دو سو صفحات پر مشتمل ہے، جس میں

سورۃ جمعہ کے دوسرے رکوع کی تفسیر، جمعہ کے احکام و فضائل، موجودہ دور میں خطبہ جمعہ وغیرہ کے بارے میں نقل شرعی کے مقابلہ میں عقل کو ترجیح دینے والوں کی آراء کا ابطال، خلفاء اربعہ وغیرہ کے فضائل و مناقب، خطبہ کے اخیر میں پڑھی جانے والی آیت کی وضاحت، عربی خطبہ جمعہ و عیدین وغیرہ، اغرض بہت سے اہم امور پر کافی وافی روشنی ڈالی گئی۔

ویسے اس کتاب کا ابتدائی کچھ حصہ ہی دیکھ سکا، لیکن اندازہ ہوا کہ اتنی مفصل گفتگو ایک جگہ پر بہت کم دیکھنے کو ملتی ہے، دیگر موصوف محترم کے سابقہ کتب درس قرآن کے عنوان سے تین کتابیں اور درس عقیدۃ الطحاوی جس طرح گراقدر اور مفید ترین ثابت ہوئیں، اسی طرح یہ کتاب بھی اپنی افادیت کے اعتبار سے بڑی وقیع کتاب ہے، عوام و خواص سب کے لئے انشاء اللہ مفید ثابت ہوگی، لائق ستائش ہے عزیزم ساجد سمہ اور ان کے اعوان جنہوں نے یہ قابل قدر کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی اشاعت کو قبول فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو استفادہ کی توفیق عطا فرمائے۔ (آمین)

۵۳۷/۵/۲۸

عرض مرتب:

نحمدہ و نصی علی رسولہ الکریم، و علی آلہ و اصحابہ اجمعین۔

محترمی و معظمی، مخدومی و مطاعی، مشفق و مربی والد محترم حضرت مولانا مفتی شاہ محمد نوال الرحمن صاحب دام ظلہم العالی کی شخصیت مبارکہ محتاج تعارف نہیں، اللہ پاک نے حضرت کو علوم ظاہرہ اور علوم باطنہ دونوں میں ممتاز مقام سے نوازا ہے، ایک طرف آپ شیخ الحدیث ہیں تو دوسری طرف پیر طریقت بھی ہیں، ایک طرف طالبانِ علوم نبوت آپ کے درس و تدریس اور بحر علم سے اپنی علمی پیاس بجھاتے ہیں تو دوسری طرف احسان و تصوف اور اصلاحِ باطن کے لئے سالکین آپ سے روحانی فیض بھی پاتے ہیں، نیز دعوت و تبلیغ کے ساتھی بھی حضرت کے مواعظ کے بے چینی سے منتظر رہتے ہیں۔ اور یہ اللہ پاک کا حضرت پر بے انتہاء فضل و کرم اور اللہ پاک کی خصوصی دین اور رحمت ہے کہ درس و تدریس، اصلاحِ باطن کی محاسن، کئی اداروں کی ذمہ داریاں اور اصلاحِ معاشرہ اور دعوت و تبلیغ سے متعلق اسفار کی کثرت کے باوجود تقریباً ۳۵ سال سے حضرت کا چہل روزہ دعوتی سفر کبھی ترک نہیں ہوا، گویا تعلیم، تزکیہ اور تبلیغ کے لئے اللہ پاک نے ہمیں آپ کی شکل میں ایک بہترین تحفہ عطا فرمایا ہے، آپ کے مواعظ و خطبات کی اہمیت اور اس کی لذت و مٹھاس کا صحیح اندازہ وہی کر سکتے ہیں جو اس میخانہ سے جامِ شرابِ محبت نوش کر چکے ہوں۔

اس سے قبل حضرت کے دروسِ قرآن سورہ فاتحہ، سورہ رحمن اور آیۃ الکرسی اور درس عقیدۃ الطحاوی زیورِ طبع سے آراستہ ہو کر منظر عام پر آچکے ہیں، اور قارئین اس کو پڑھنے کے بعد جان گئے ہوں گے کہ حضرت کے دروس و مواعظ علوم و معارف سے لبریز اور کتنی اہمیت کے حامل اور کتنے دلکش اور دل موہ ہوتے ہیں؟

زیر نظر کتاب ”تذکیرات جمعہ“ (جلد اول) بھی دراصل حضرت کے خطباتِ جمعہ کا مجموعہ ہے جس سے سینکڑوں کی تعداد میں عوام اور خواص بذریعہ انٹرنیٹ مستفید ہو رہے ہیں۔

ضرورت تھی اور عوام و خواص کا اصرار تھا کہ انہیں بھی زیور طبع سے آراستہ کیا جائے، تاکہ حضرت کے علوم کی خوب نشر و اشاعت ہو اور عوام و خواص زیادہ سے زیادہ مستفید ہوں، اور خطیب حضرات کے لئے بھی ایک مستند اور محقق مواد مل جائے۔ چنانچہ اس کام کی ذمہ داری حضرت ہی کی سرپرستی میں چلنے والے ایک ادارہ شریعہ بورڈ آف انڈیا کے سپرد کی گئی۔

چنانچہ اس مجموعے کو ترتیب دینے میں چند باتیں مد نظر رکھی گئیں:

(۱) پہلی جلد میں بالخصوص جمعہ سے متعلق ہی حضرت کے افادات کو جمع کیا گیا ہے، اور کوشش کی گئی ہے کہ مختصر، اور منظم انداز میں ان افادات کو قارئین کی نذر کیا جائے۔

(۲) قرآنی آیات، احادیثِ مبارکہ، واقعات و تفاسیر کی المکتبۃ الشاملۃ کے ذریعے حتی الامکان تخریج کی گئی۔ اور بالخصوص نصوص کے عربی متن کو بھی نقل کرنے کا اہتمام کیا گیا۔

(۳) عربی عبارات پر اعراب کا اہتمام کیا گیا۔

(۴) ربط و ترتیب کا اہتمام کیا گیا۔

(۵) تصحیح املہ کی بھی حتی الامکان کوشش کی گئی ہے۔

(۶) ممکنہ طور پر تحریری قالب میں ڈھالنے کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی کوشش کی گئی ہے کہ ان خطبات کا انداز خطابی بھی رہے، تاکہ قارئین ایک طرف حضرت والا کے خطابی انداز سے محفوظ ہوں تو دوسری طرف اہمی کلمات کی برکت سے بھی مستفید ہوں۔

(۷) موضوع سے متعلق عوام کی استعداد کے مطابق مواد باقی رکھا گیا۔

(۸) کہیں کہیں حضرت کے ایماء پر موضوع سے متعلق کچھ مواد کا اضافہ کیا گیا۔

(۹) چونکہ اس مجموعہ میں جمعہ ہی سے متعلق مواد باقی رکھا گیا، اس لئے بحکم حضرت جمعہ اور خطبہ کے فضائل، ارکان، شرائط، سنن، مستحبات، آداب، اور مکروہات سے متعلق ضروری مواد، اور اخیر میں خطبہ جمعہ و عیدین بھی قارئین کی نظر کئے گئے۔

چونکہ یہ ایک بشری کاوش ہے، جس میں لغزش و خطا کا امکان بہر صورت باقی ہے، اس لئے اہل علم سے درخواست ہے کہ اگر اس میں کوئی بات قابل اصلاح نظر آئے تو اس کو احقر کی کوتاہ دستی اور نااہلی سمجھیں، اور احقر کو معذور سمجھ کر اس کی نشاندہی فرما کر عند اللہ جور ہوں۔

اس موقع پر راقم الحروف شریعہ بورڈ آف انڈیا کے اسٹاف میں سے برادر محترم مفتی محمد حمید الرحمن حامد صاحب قاسمی، مفتی احمد عبدالرؤف صاحب قاسمی، اور مولانا متیق الرحمن صاحب فاروقی کا بے حد ممنون و مشکور ہے کہ جن کا تصحیح و پرووف ریڈنگ اور اہم مشوروں کے ذریعہ قابل قدر تعاون شامل رہا، نیز محترم جناب سید نذیر احمد صاحب قادری کا بھی بے حد ممنون ہے کہ انہوں نے کمپوزنگ اور کتب کی زیب و زینت کے تمام مراحل بحسن و خوبی انجام دئے۔

بڑی ناسپاسی ہوگی اگر اس موقع پر محترم جناب عارف اقبال صاحب (مقیم شکاگو) کا شکریہ ادا نہ کیا جائے کہ جنہوں نے سفر و حضر میں حضرت کے تقریباً سبھی خطبات کو تاریخ کے ساتھ ریکارڈ کیا، اور اس مجموعہ کو کتبہ کی شکل دینے میں مفید مشوروں سے نوازا۔

اور اخیر میں برادر کلاں مفتی محمد رضاء الرحمن عابد قاسمی سابق ناظم شریعہ بورڈ آف انڈیا کا شکریہ ادا کرنا بھی ضروری ہے، احقر اگرچہ کہ اب ان کی رفاقت میں نہیں ہے لیکن دورانِ رفاقت ان خطبات کی ترتیب اور دیگر امور میں آپ کا خاص تعاون شامل رہا۔

دعا ہے کہ اللہ پاک حضرت کا سایہ تادیر ہم پر قائم رکھے، اور حضرت کو صحت عطا فرمائے، اور حضرت کے ان خطبات کو عوام و خواص ہر دو کے لئے مفید بنا کر شرف قبولیت سے نوازے، اور زیادہ سے زیادہ حضرت کے علوم و معارف کی اشاعت کی ہم کو توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب کے لیے ذخیرہ آخرت اور ذریعہ نجات بنائے۔ (آمین) مفتی محمد عطاء الرحمن ساجد قاسمی

(مرتب و ناظم: شریعہ بورڈ آف انڈیا)

سورہ جمعہ کے دوسرے رکوع کی تفسیر

افادات: حضرت مفتی شاہ محمد نوال الرحمن صاحب دامت برکاتہم
ترتیب و تخریج: مفتی محمد عطاء الرحمن ساجد قاسمی
بمقام شریعہ بورڈ آف امریکہ، ربیع الثانی ۱۴۳۶ھ۔
ناشر: بشریہ بورڈ آف انڈیا۔

سورہ جمعہ کے دوسرے رکوع کی تفسیر:

نُحَمِّدُهُ وَنُشْتَعِیْنُهُ وَنُشْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَاوَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُّضِلِّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَاشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَاشْهَدُ اَنْ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَآلِہٖ وَاصْحَابِہٖ وَسَلَّم تَسْبِيْحًا کَثِيْرًا کَثِيْرًاۙ اَمَّا بَعْدُ۔

فَاعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔

”اے ایمان والو جب جمعہ کے روز نماز (جمعہ) کے لئے اذان کہی جایا کرے تو تم اللہ کی یاد (یعنی نماز و خطبہ) کی طرف (فوراً) چل پڑا کرو اور خرید و فروخت (اور اسی طرح دوسرے مشاغل جو چلنے سے مانع ہوں) چھوڑ دیا کرو۔ یہ تمہارے لئے زیادہ بہتر ہے اگر تم کو کچھ سمجھ ہو (کیونکہ اس کا نفع باقی ہے اور بیع وغیرہ کافی)۔“

سورہ جمعہ کے رکوع، آیات، کلمات اور حروف کی تعداد:

یہ سورہ جمعہ کا دوسرا رکوع ہے، مدینہ منورہ میں یہ سورت نازل ہوئی۔ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس میں ۲ رکوع ہیں، ۱۱ آیتیں، ۷۲۰ حروف اور ۱۸۰ کلمات ہیں۔ (عمدة القاری: ۱۹/۲۳۳)

آپ ﷺ نماز جمعہ میں سورہ منافقون اور سورہ جمعہ کی تلاوت فرماتے تھے۔ (تفسیر ابن کثیر: ۸/۱۵۱)

اور اس کے علاوہ سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ بھی پڑھا کرتے تھے۔ (تفسیر قرطبی: ۸/۸۶)

یوم جمعہ کی وجہ تسمیہ:

اس سورت میں اللہ پاک نے یوم جمعہ سے متعلق چند احکام بیان فرمائے ہیں، پہلی بات یہ ہے اس دن کو یوم جمعہ کیوں کہا جاتا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ اس کو یوم جمعہ اس لئے کہا جاتا ہے کہ جمعہ کے معنی ہیں، جمع ہونا، اکٹھا ہونا، چونکہ اس دن مسلمان ایک جگہ جمع ہوتے ہیں اور اکٹھے ہوتے ہیں اس لئے اس کو جمعہ کہا جاتا ہے، اہل عرب یوم جمعہ کو پہلے یوم العروہ کہتے تھے، عروہ کے معنی رحمت کے یا بڑے دن کے آتے ہیں، بعد میں کعب ابن لوی نے اس دن کا نام جمعہ رکھا۔ یہ آپ ﷺ کے اجداد میں سے ہیں، ان کے درمیان اور آپ ﷺ کی بعثت کے درمیان ۵۶۰ سال کا وقفہ ہے، ان کے جمعہ نام رکھنے کی وجہ یہ بنی کہ اس دن قریش ان کے پاس جمع ہوتے تھے، وہ ان کو خطبہ دیتے تھے، اور وعظ و نصیحت کرتے تھے، اور آپ ﷺ کی بعثت کی خبر دیتے تھے، اور آپ پر ایمان لانے اور آپ کی اتباع کی تعلیم دیتے تھے، اس لئے اس دن کا نام انہوں نے جمعہ رکھا تھا۔ مفسرین نے اس کے علاوہ اور بھی وجوہات بیان کی ہیں کہ اس کو جمعہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس دن حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی جمع کی گئی تھی، یا اس وجہ سے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہما السلام کو اس دن زمین میں جمع کیا گیا تھا۔ (روح المعانی: ۲۱/۵۷)

و تفسیر مظهری: ۹/۷۷۸

جمعہ کی ابتداء کب اور کیسے ہوئی؟

اب سوال یہ ہے کہ ہم جس طریقے پر باضابطہ جمعہ ادا کرتے ہیں، اس کی ابتداء کب ہوئی اور کس نے کی؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ نبی ﷺ کے مدینہ آنے سے پہلے انصار نے ایک مرتبہ مشورہ کیا اور آپس میں کہنے لگے کہ یہودیوں کے ہاں عبادت کے لئے ہفتہ کا دن متعین ہے، جس میں وہ جمع ہوتے ہیں، نصاریٰ کے ہاں عبادت کا ایک دن اتوار متعین ہے جس میں وہ جمع ہوتے

ہیں، اس لئے ہمیں بھی ایک دن متعین کر کے اس میں جمع ہو کر اللہ کو یاد کرنا چاہیے، اور اس کا شکر بجا لانا چاہیے۔

سب سے پہلے جمعہ کس نے اور کہاں ادا کیا؟

چنانچہ وہ سب اسعد بن زرارہ کے مکان پر جمع ہوئے، بکری ذبح کی، اور سب نے کھایا اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دو رکعت نماز ادا کی۔ اور اس کو جمعہ کا نام دیا۔ یہ نماز ان لوگوں نے حضور ﷺ کے آنے سے پہلے ادا کی۔ اس کے بعد اللہ پاک نے یہ آیات مبارکہ نازل فرمائی۔ (روح المعانی: ۲۱/۵) اس تفصیل سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے جمعہ کے دن اسعد بن زرارہ نے لوگوں کو جمع کیا اور دو رکعت نماز ادا کی لیکن بعض دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے جمعہ نماز مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے ادا کی، اس کی تفصیل حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی ایک روایت میں مذکور ہے کہ آپ ﷺ نے جمعہ کے لئے اذان دی لیکن لوگوں کو جمعہ کے لئے جمع نہیں کر پائے، تو آپ نے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ جمعہ کے دن زوال کے وقت اپنی بیویوں اور اپنی اولاد کو جمع کرو، اور دو رکعت نماز ادا کر کے اللہ کا قرب حاصل کرو، تو انہوں نے آپ کے فرمان کے مطابق عمل کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے جمعہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے ادا کی۔

اس اختلاف کو دور کرتے ہوئے علماء نے لکھا ہے کہ دراصل اسعد بن زرارہ نے سب سے پہلے نماز ادا کی تو وہ نبی علیہ السلام کے حکم سے نہیں، بلکہ اپنی طرف سے ادا کی۔ اور اللہ کے نبی کے حکم سے سب سے پہلے جنہوں نے نماز ادا کی وہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ ہیں۔

آپ ﷺ نے سب سے پہلا جمعہ کب اور کہاں ادا کیا؟

یہ نماز تو ان حضرات نے آپ ﷺ کے ہجرت کرنے سے قبل ادا کی تھی۔ اس میں آپ شریک نہیں تھے، بعد میں جب آپ مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لارہے تھے تو بنی عمرو بن

عوف کے پاس مقام قبائیں پیر کے دن آپ ٹہرے، مسجد کی بنیاد رکھی، منگل، چہار شنبہ، اور جمعرات وہیں قیام کیا، اس کے بعد جمعہ کے دن آپ مدینہ منورہ کے لئے روانہ ہوئے، درمیان میں جمعہ کا وقت ہوا تو بنو عمرو بن عوف کے پاس بطن وادی میں آپ ﷺ نے خطبہ دیکر نماز ادا کی۔ یہ اسلام کا سب سے پہلا جمعہ تھا جس میں آپ ﷺ نے بنفس نفیس خطبہ دیکر لوگوں کو نماز پڑھائی تھی۔ (روح المعانی: ۲۱/۷)

ندا سے کیا مراد ہے؟

یہ چند باتیں تو جمعہ کی ابتداء کب اور کیسے ہوئی اس ضمن میں بیان کی گئیں، اس کے بعد جو آیات مبارکہ میں نے خطبہ میں پڑھی ہے اور اس میں جو مضامین اور احکام اللہ پاک نے بیان فرمائے ہیں ان کی مختصر سی تشریح بھی سن لیں۔

اللہ پاک فرماتے ہیں:

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ“

”اے ایمان والو جب جمعہ کے روز نماز (جمعہ) کے لئے اذان کہی جایا کرے تو تم اللہ کی یاد (یعنی نماز و خطبہ) کی طرف (فوراً) چل پڑا کرو۔“

اس آیت میں اللہ پاک نے ایک حکم امت کے لئے یہ بیان فرمایا ہے کہ جب نماز کے لئے ندا دی جائے نماز کے لئے دوڑ پڑو، اس ندا سے کیا مراد ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد اذان ہے۔

احکام جمعہ کو نسی اذان سے متعلق ہیں؟

اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اذان سے کو نسی اذان مراد ہے؟ اور بیچ وغیرہ کو چھوڑنے کا حکم کس اذان سے متعلق ہے؟ کیونکہ آپ ﷺ کے زمانے میں ایک ہی اذان ہوتی تھی جو نبی ﷺ کے منبر پر بیٹھنے کے بعد دی جاتی تھی، بعد میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں دوسری اذان

شروع ہوئی، تو نماز کے لئے دوڑنے کا حکم اور بیچ و شراء اور دیگر مشغولیات کو چھوڑنے کا حکم کس اذان سے متعلق ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ اس آیت میں پہلی اذان مراد ہے، اور یہ احکام پہلی اذان ہی کے ساتھ متعلق ہیں، یعنی پہلی اذان سنتے ہی مسجد کی تیاری کرنا ضروری ہے، اور جتنی مصروفیات نماز کے عداوہ ہیں ان کو ترک کرنا ضروری ہے، اور منبر پر جو اذان دی جاتی ہے وہ مراد نہیں ہے، کیونکہ آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے فرمایا کہ جو نماز کے اعلان کے لئے ہو اس کے سنتے ہی نماز کے لئے دوڑ پڑو، اور پہلی اذان ہی لوگوں کے اعلان کے لئے ہوتی ہے، اس لئے سعی الی اللہ اور دیگر احکام بھی اسی سے متعلق ہوں گے۔ اگر آیت میں وہ اذان مراد لی جائے جو منبر کے سامنے دی جاتی ہے تو اس اذان کے بعد لوگوں کا سارے معاملات چھوڑ کر جمعہ کے لئے حاضر ہونا مشکل ہو جائے گا، اور ان کے آنے تک خطبہ کے چھوٹن جائے گا، نیز نماز سے قبل کی جو سنتیں وہ بھی چھوٹ جائیں گی، اس لئے علماء نے لکھا ہے صحیح قول یہی ہے کہ آیت میں پہلی اذان مراد ہے، اس کے سنتے ہی سارے معاملات کو چھوڑ کر جمعہ کی تیاری کرنا ضروری ہو گا۔ (البحر المرقی: باب صلاة الجمعة: ۱۶۸/۲)

اذان اول کی ابتداء کب اور کیوں ہوئی؟

رہی یہ بات کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس اذان کی ابتداء کیوں کی؟ اور کب کی؟ کیا یہ بدعت نہیں ہے؟ کیونکہ حضور سے ﷺ یہ ثابت نہیں ہے، جیسا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں؟ اس کی مختصر تفصیل اور جواب یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں دیکھا کہ منبر کے سامنے جو اذان دی جا رہی ہے اس سے اعلان حاصل نہیں ہو رہا ہے، آبادی کافی بڑھ گئی ہے، لوگوں تک آواز نہیں پہنچ رہی ہے، اور لوگوں کا مسجد آنا دشوار ہو رہا ہے تو حکم دیا کہ باہر مقام زوراء پر اذان دی جائے تاکہ لوگوں تک آواز پہنچ سکے، اور ان کو وقت پر نماز اور خطبہ کے لئے آنے میں آسانی ہو، اس پس منظر میں دو اذانیں شروع ہوئیں۔ (صحیح بخاری: کتاب الجمعة: ۹۱۲ وروح المعانی: ۲۱/۳) ایک تو منبر پر جو خطبہ سے پہلے دی جاتی ہے اور ایک لوگوں کے اعلان کے

سنے، اس لئے اذان جو لوگوں کے اعلان کے لئے ہو اس کو سنتے ہی نماز کی تیار کرنا چاہیے، اس کے بعد کسی اور کام کا کرنا جائز نہیں ہے۔

اذانِ اول پر اجماع صحابہ ہے:

چونکہ سارے صحابہ کی موجودگی میں اس کی ابتداء ہوئی، اور کسی نے اس کا انکار نہیں کیا، اس لئے اس پر صحابہ کا اجماع بھی ہے، اور اجماعِ حجتِ شرعیہ ہے، اور پھر یہ اجماع صحابہ کا اجماع ہے، اس لئے اس اذان کی مشروعیت میں اختلاف کا کوئی سوال ہی نہیں۔

تعددِ اذان حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے سے ثابت ہے:

دوسری دلیل یہ ہے:

”عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ الْقُرَظِيِّ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُمْ كَانُوا فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يُصَلُّونَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَخْرُجَ عُمَرُ فَإِذَا خَرَجَ عُمَرُ وَجَلَسَ عَلَى الْمِثْبَرِ وَآذَنَ الْمُؤَذِّنُونَ قَالَ... فَإِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُونَ وَقَامَ عُمَرُ يَخْطُبُ انْصُتْنَا فَمَنْ يَتَكَلَّمُ مِنَّا أَحَدٌ“ (موطا مالک: الدعاء للصلاة، ۳۴۳)

حضرت ثعلبہ ابن ابی مالک قرظی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جمعہ کے دن نماز پڑھتے تھے، یہاں تک کہ حضرت عمر نکلتے، پھر جب حضرت عمر نکلتے تو منبر پر بیٹھ جاتے اور موزنین اذان دیتے، ثعلبہ کہتے ہیں کہ پھر جب موزنین خاموش ہو جاتے اور حضرت عمر خطبہ دینے کے لئے کھڑے ہوتے تو ہم بھی خاموش ہو جاتے اور ہم میں سے کوئی بات نہ کرتا۔ حضرت انور شاہ کشمیری رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کے پیش نظر کہا ہے کہ تعددِ اذان خود حضرت عمر کے زمانے سے بھی ثابت ہے۔ (انوار الباری: ۱۷/۹۹) اس لئے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اگر اس کی بضابطہ ابتداء کی تو یہ کوئی نئی بات نہیں۔

تعددِ اذان کی اصل حضور ﷺ بھی سے ثابت ہے:

بلکہ آپ ﷺ خود حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے اذان دینے کے بعد حضرت عبد اللہ بن زید رضی اللہ عنہ کو بھی تلقی کا حکم دیتے تھے ان کی آواز بڑی ہونے کی وجہ سے۔ (وجز لمسالك: کتاب الصلاة: ۱۸/۲)

جب خود آپ ﷺ سے اس کی اصل ثابت ہے اور جس مقصد کے پیش نظر آپ ﷺ حضرت عبد اللہ بن زید کو تلقی کا حکم دیتے تھے، اس مقصد کے پیش نظر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے باضابطہ اذان اول کی ابتداء کی تو کیسے یہ بدعت ہوگی؟

اذان اول خلیفہ راشد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سنت ہے:

اس کے علاوہ یہ خلیفہ راشد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سنت ہے، اور خلفاء کی سنتوں کے بارے میں نبی ﷺ نے فرمایا:

”عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ تَمَسُّكُمْ بِهَا وَعَصُوا عَلَيْهَا بِالتَّوَّاجِدِ“ (سنن

ابی داؤد: کتاب السنۃ: ۴۶۰۹)

تم میری اور ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لو، اور اس کو تھام لو، اور ڈاڑھوں کے ذریعہ اس کو مضبوط پکڑ لو۔

اس حدیث کی رو سے اس اذان کا اضافہ خلفاء راشدین کی سنت میں بھی شامل ہے، جس کو مضبوطی سے لازم پکڑنے کا حکم ہے، اس لئے یہ بدعت نہیں بلکہ اجماع صحابہ اور خلیفہ راشد کی سنت ہے، اس پر عمل پیرا ہونا ضروری ہے۔ یہ چند باتیں تونداءِ صلاۃ یعنی اذان سے متعلق تھیں، اس کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں:

جمعہ کیلئے وقار اور اطمینان سے جائیں:

”فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ“ یعنی اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، سعی کے معنی دوڑنے کے آتے ہیں، لیکن یہاں حقیقت میں دوڑنا مراد نہیں ہے، بلکہ وقار اور اطمینان کے ساتھ چلن مراد ہے، کیونکہ ایک حدیث میں نبی ﷺ نے مسجد دوڑ کر آنے سے منع کیا ہے، اور وقار اور اطمینان کے ساتھ آنے کا حکم دیا۔ (روح المعانی: ۹/۱) تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں کیوں دوڑنے کا حکم دیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جیسا دوڑنے والا کسی دوسرے امر کی طرف توجہ نہیں دیتا، جو مقصود ہوتا ہے اس کا ذہن اسی کی طرف متوجہ ہوتا ہے، ایسے ہی جب جمعہ کے لئے اذان

دی جائے تو ہم اور ہمارا ذہن بھی جمعہ کی تیاری کی طرف مرکوز ہونا چاہیے، کسی اور طرف دھیان نہیں رکھنا چاہیے، اس کو بتانے کے لئے اللہ پاک نے یہ اسلوب اختیار فرمایا۔
ذکر اللہ سے کیا مراد ہے؟

غرض اللہ پاک نے ذکر اللہ کی طرف دوڑنے کا حکم دیا، اور یہاں ذکر اللہ سے مراد نماز اور خطبہ ہے، آیت کا ظاہر تو یہ بتا رہا ہے کہ اس سے نماز مراد ہے، لیکن خطبہ بھی چونکہ ذکر اللہ ہے، اور پھر نماز جمعہ کے شرائط میں داخل ہے، اس لئے ذکر اللہ سے نماز اور خطبہ دونوں کا مجموعہ مراد لینا بہتر ہے۔ (روح المعانی: ۹/۱)

اذان سننے کے بعد شریعت کا حکم:

اس کے بعد دوسرا حکم اللہ پاک یہ بیان فرما رہے ہیں:
”وَذَرُوا النَّبِيعَ“ اذان جمعہ کو سنتے ہی بیچ کو چھوڑ دو، لیکن یہاں صرف بیچ مراد نہیں ہے، بلکہ بیچنا، خریدنا اور ہر ایسا فعل اس سے مراد ہے جو جمعہ کی تیاری کے خلاف ہو، اور جس کی وجہ سے جمعہ کی تیاری میں خلل واقع ہوتا ہو۔ (تفسیر قرطبی: ۸۶/۱۸)

آیت میں صرف بیچ چھوڑنے کا حکم کیوں؟

جب اس آیت میں ہر اس عمل کو چھوڑنا مراد ہے جو جمعہ کی تیاری کے خلاف ہو اور جس کی وجہ سے جمعہ کی تیاری میں خلل واقع ہو تو اللہ پاک نے اذان سننے ہی بالخصوص بیچ کو چھوڑنے کا کیوں حکم دیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بیچ یہ ایسا فعل ہے جو آدمی کو ذکر اللہ سے بہت زیادہ غافل بنا دیتا ہے، اس میں لگنے کے بعد وہ نماز اور دوسری چیزوں کو بھول جاتا ہے، اس لئے بطور خاص اللہ پاک نے اس فعل کا ذکر کیا، نیز یہ لوگوں کو مسجد اور دربار الہی میں بدلنے کا آسان طریقہ بھی ہے، کیونکہ بیچنے والے جب بیچنا چھوڑ دیں گے، اور اپنی دکانیں بند کر دیں گے تو اس کی وجہ سے خریدار خود بخود رک جائیں گے، ہوٹل والے جب اپنی ہوٹلیں بند کر دیں گے تو لوگ اس وقت ہوٹل آنا چھوڑ دیں گے، سواری لے جانے والے سواری بند کر دیں گے تو سوار خود

بخود رک جائیں گے، پٹرول والے پٹرول پمپ بند کر دیں گے تو پٹرول لینے والے خود بخود رک جائیں گے، چونکہ خریدنے والوں کی تعداد بہت ہوتی ہے ان سب کے روکنے کا انتظام آسان نہیں ہوتا، اس لئے جب فروخت کرنے والے اپنی دکانیں ہی بند کر دیں تو باقی سب خریدار خود بخود رک جائیں گے کہ یہ وقت دکانیں بند ہو جاتی ہیں، سواریاں چلتی نہیں ہیں، پٹرول پمپ بند ہو جاتے ہیں، اس لئے بازار جانے کا کوئی فائدہ نہیں، نہ سواری ملے گی، نہ پٹرول ڈلو کر جاسکیں گے، نہ کھانے پینے کا سامان ملے گا، نہ کوئی اور چیز بازار سے خرید سکیں گے، اس طرح وہ بازار جانے سے رک جائیں گے اور جمعہ کی تیاری کر کے مسجد میں وقت پر آسانی سے آسکیں گے۔ اس لئے اللہ پاک نے بالخصوص بیع چھوڑ دینے کا حکم دیا ہے۔

تجار کے لئے ایک رخصت:

ایک مسئلہ اس موقع پر ذہن میں رکھیں کہ اگر کاروبار کرنے والے دو آدمی ہوں اور جمعہ متعدد جگہ ہوتا ہو تو ایک آدمی دکان پر بیٹھ جائے اور ضرورت مندوں کو بیچے اور ایک جمعہ پڑھنے کے لئے جائے، اور دوسرا آدمی اس کے آنے تک انتظار میں بیٹھا رہے، جب وہ آجائے تو یہ نماز کے لئے چلا جائے تو اس کی گنجائش ہے۔ لیکن بہتر نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ سب ہی دکان بند کر کے جائیں، اور نماز کے بعد کھول لیں، رزق دینے والا تو اللہ ہے، گھنٹہ دو گھنٹہ میں ایسا کونسا خسارہ ہوتا ہے، بلکہ حکم رب کو ماننے میں ہی فائدہ اور برکت ہوتی ہے۔ نیز اس سے جمعہ کی اجتماعی شان میں بھی کمی محسوس ہوتی ہے، اگر غیر مسلم دکان کھلی رکھیں تو ٹھیک ہے وہ ان احکام کے مکلف نہیں ہیں، لیکن مسلمان کے لئے کھلا رکھنا جائز نہیں ہے۔ چاہے اس کے پاس غیر مسلم گاہک آئیں یا مسلمان، کیونکہ وہ خود بیع کر رہا ہے۔ اور آیت مبارکہ کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔

غرض جمعہ کی اذان سننے کے بعد معاملات کرنا حرام ہے، حرام صرف اس کا نام نہیں ہے کہ سود یا رشوت کا معاملہ کرے، یا کسی کا مال غصب کر لے، بلکہ اس وقت بیع کرنا بھی حرام ہے، یہ بھی حرام کی شکلوں میں سے ایک شکل ہے۔ اس سے بھی بچنا چاہیے۔

امت محمدیہ کی ایک خصوصیت:

اس حکم خداوندی میں ہمارے لئے بہت آسانی بھی ہے، پچھلی امتوں میں یہ حکم سخت تھا، ان کے مذہب میں یہ تھا کہ جو دن عبادت کیلئے مقرر ہوتا اس دن ان کے لئے بیع وغیرہ جائز نہ تھی، ان کے لئے کاروبار پورے دن ممنوع ہوتا تھا، لیکن اللہ پاک نے ہم کو یہ سہولت بھی دی ہے کہ جو خاص وقت عبادت کا متعین ہے اس وقت تو بیع وغیرہ ممنوع ہے، لیکن اس کے بعد نہیں، بلکہ اس کے بعد بیع و شرائع اور اللہ کے فضل کو تلاش کرنا جائز بلکہ اس کا حکم ہے، جس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔

عارضی نفع نہ دیکھیں:

اس کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں: ”ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ“

”یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم کچھ سمجھ رکھتے ہو“

یعنی بیع چھوڑ کر جمعہ ادا کرنے کیلئے چلے جانا تمہارے لئے بہتر ہے، لیکن تم تو اپنی دکانوں میں لگے رہتے ہو، دنیا کا عارضی اور فانی نفع وہ بھی ایک گھنٹے کا تمہارے پیش نظر ہے، جب کہ آخرت کا نفع اور اجر باقی ہے، کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، اور وہ بھی اتنا عظیم الشان ہے کہ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، ذرا سی دیر میں دنیا کا نفع اٹھانے کے لئے آخرت کا اتنا بڑا خسارہ سوائے بے وقوف کے اور کوئی نہیں کر سکتا، اس لئے اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ذرا اس میں غور کرو، یہ تمہارے لئے بہتر ہے، اور تم فانی دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، جیسے اس میں آخرت کا فائدہ ہے ایسے ہی اس میں ہمارے لئے دنیا کا بھی بہت بڑا فائدہ ہے کہ اس کی وجہ سے تنظیم امت اور اجتماعیت آشکار ہوتی ہے، اور غیروں پر اس کا بہترین اثر اور رعب پڑتا ہے، اور اسلام کی شان ظاہر ہوتی ہے۔

نماز کے بعد فضل الہی تلاش کریں:

اس کے بعد تیسرا حکم اللہ پاک ذکر فرما رہے ہیں:

”فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا

لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ“

”پھر جب نماز (جمعہ) پوری ہو چکے تو (اس وقت تم کو اجازت ہے کہ) تم زمین پر چلو پھرو اور خدا کی روزی تلاش کرو۔ اور (اس میں بھی) اللہ کو بکثرت یاد کرتے رہو، تاکہ تم کو فلاح ہو“

سابقہ آیت میں اذان جمعہ کے بعد بیع و شراء وغیرہ کے تمام دنیوی امور کو ممنوع کر دیا گیا تھا، اس آیت میں اس کی اجازت دے دی گئی کہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد تجارت، کاروبار اور رزق حاصل کرنے کے لئے نکل سکتے ہیں۔

فضل الہی سے کیا مراد ہے؟

چنانچہ فرماتے ہیں کہ نماز کے بعد اللہ کا فضل تلاش کرو، فضل سے کیا مراد ہے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ فضل کو تلاش کرنے سے علم کا حاصل کرنا مراد ہے، بعض کہتے ہیں کہ مریض کی عیادت کرنا مراد ہے، بعض کہتے ہیں کہ جنازہ میں حاضر ہونا مراد ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ اپنے بھائی سے ملاقات کرنا مراد ہے، لیکن عام طور پر مفسرین نے فضل سے روزی مراد لی ہے۔ جیسا کہ حضرت عراق بن مالک رضی اللہ عنہ جب نماز جمعہ سے فارغ ہو کر باہر آتے تو مسجد کے دروازہ پر کھڑے ہو کر یہ دعا کرتے تھے:

”اللَّهُمَّ إِنِّي أَجِبْتُ دَعْوَتَكَ وَصَلَّيْتُ فَرِيضَتَكَ وَأَنْتَ تُشْرِكُ كَمَا أَمَرْتَنِي فَأَرْزُقْنِي مِنْ فَضْلِكَ وَ

أَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ“ (تفسیر ابن کثیر: ۸/۱۲۳)

”اے اللہ میں نے تیری دعوت کو قبول کیا، اور تیرے فریضہ کو ادا کیا اور میں رزق کی تلاش میں نکل پڑا جیسا کہ تو نے حکم دیا ہے جس تو اپنے فضل سے مجھے رزق عطا فرما اور تو سب سے بہتر رزق دینے والا ہے“

جمعہ کے بعد تجارت میں برکت:

اور بعض سلف صالحین سے منقول ہے کہ جو شخص نماز جمعہ کے بعد تجارت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے ستر مرتبہ برکتیں نازل فرماتے ہیں۔ (تفسیر ابن کثیر: ۸/۱۲۳)

اور بعض بزرگوں سے یہ بھی منقول ہے، وہ کہتے تھے کہ آیت مبارکہ پر عمل کرنے کے لئے بہتر یہ ہے کہ نماز جمعہ کے بعد آدمی تھوڑی دیر بازار میں لکھے اور بھاؤ تاؤ کرے، اگرچہ

نہ خریدے لیکن کچھ بھاؤ والی شکل اختیار کر لے، (روح المعانی: ۱۲/۲) تاکہ اس حکم خداوندی پر عمل کرنے کی وجہ سے برکت حاصل ہو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو کرنا ہی ہے، بلکہ اس میں اباحت بیان کی گئی ہے کہ اب یہ چیز تمہارے لئے مباح ہے۔ اگر رزق حاصل کرنے کے لئے جانا چاہو تو تم جاسکتے ہو، اس کی اجازت ہے، اگر نہیں جانا چاہتے ہو تو مت جاؤ، مسجد میں بیٹھ کر عبادت کرو۔ (روح المعانی: ۱۲/۲۱ و تفسیر قرطبی: ۹۶/۱۸)

کیا ہر حکم پورا کرنا ضروری ہے؟

یہاں ایک علمی نکتہ ذہن میں رکھیں کہ ”فَانْتَشِرُوا“ امر یعنی حکم کا صیغہ ہے اور ”وَابْتَغُوا“ بھی حکم کا صیغہ ہے، اور قرآن و حدیث میں جو امر یعنی حکم کا صیغہ ہوتا ہے اس کے مطابق عمل کرنا ضروری ہوتا ہے، جیسے نماز پڑھنے کا حکم ہے، روزہ رکھنے کا حکم ہے، اس کا کرنا ضروری ہوتا ہے، ایسے ہی یہاں مسجد سے نکل کر رزق تلاش کرنے کا حکم ہے، لیکن یہ حکم ضروری نہیں ہے، اس سے معلوم ہوا کہ ہر حکم کا کرنا ضروری نہیں ہوتا، کچھ احکام ایسے ہوتے ہیں بظاہر ان کو کرنے کا حکم ہوتا ہے لیکن ان کو کرنا ضروری نہیں ہوتا، علماء اس کی باریکی کو جانتے ہیں کہ کس حکم کو کرنا ضروری ہوتا ہے اور کس کو نہیں؟ ایسے ہی حج کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا:

”فَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا“ (المائدہ: ۲) ”اور جس وقت تم احرام سے باہر آ جاؤ تو شکار کیا کرو“

اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر آدمی احرام کھوتے ہی شکار کرے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب شکار تمہارے لئے حلال ہے، جو پابندی تم پر احرام کی وجہ سے لگی ہوئی تھی اب وہ ختم کر دی گئی، ایسے ہی جمعہ کے بارے میں یہ حکم ہے کہ جمعہ کی اذان کی وجہ سے جو پابندی تم پر عائد کر دی گئی تھی جمعہ کی نماز کے ختم ہو جانے کے بعد وہ پابندی اٹھادی گئی ہے، اب تمہیں اجازت ہے کہ باہر جا کر تجارت کرنا چاہو تو تجارت کرو اور اگر مسجد میں عبادت کرنا چاہو تو عبادت کرو۔

دوران تجارت بھی اللہ کو نہ بھولیں:

اس کے بعد فرماتے ہیں: ”وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ“

یعنی نماز جمعہ سے فارغ ہو کر کسب معاش تجارت وغیرہ میں لگو، مگر کفار کی طرح خدا سے غافل ہو کر نہ لگو، عین خرید و فروخت، مزدوری اور ملازمت کے وقت بھی اللہ کی یاد جاری رکھو، اس فریضہ کو ادا کرنے سے اللہ پاک حق ادا نہیں ہوتا، بلکہ ہر جگہ اس کا حق یاد رکھنا ضروری ہے، اس کے حدود کو یاد رکھنا ضروری ہے، اس کی ذات کو یاد رکھنا ضروری ہے، حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کی یہ خصوصیت تھی کہ تجارت، ملازمت وغیرہ میں بھی وہ اللہ کو نہیں بھولتے تھے، اور یہ بات قرآن مجید میں اللہ پاک نے بیان فرمائی:

”رَجَالٌ لَا تُلَهِیْهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِکْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ“ (النور: ۳۷)

(کچھ لوگ ایسے ہیں) جن کو اللہ کی یاد سے اور بالخصوص نماز پڑھنے سے اور زکوٰۃ دینے سے نہ خرید و غفلت میں ڈالتی ہے اور نہ فروخت۔

ذکر اللہ کی تین صورتیں:

اس آیت میں اللہ پاک اسی کا حکم دے رہے ہیں کہ تجارت میں، ملازمت میں یا کسی بھی کام میں اللہ کو نہ بھونا چاہیے، ہمیشہ اس کو یاد رکھنا چاہیے، اس کے ذکر کرنے کا ایک مطلب یہ ہے کہ جس کام کو انجام دیا جا رہا ہو یا جو ملازمت اور تجارت کی جارہی ہے اس میں اللہ کے حکم کو یاد رکھا جائے کہ اس میں اللہ پاک کا کیا حکم ہے؟ نبی ﷺ کا طریقہ اس میں کیا ہے؟ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس تجارت اور ملازمت کے دوران جب بھی نماز کا وقت آجائے تو اس کو چھوڑ کر مسجد کی طرف دوڑ پڑیں، اور اس فریضہ کو انجام دیں، تیسرا مطلب یہ ہے کہ اپنی زبان سے اللہ کی تعریف، تحمید، تکبیر اور تسبیح بیان کرتے رہیں۔ (تفسیر قرطبی: ۱۲/۲۵۷)

بازار میں کلمہ توحید پڑھنے کی فضیلت:

ایک حدیث میں آپ ﷺ نے فرمایا:

”مَنْ دَخَلَ سُوقًا مِنْ الْأَسْوَاقِ فَقَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ

عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، كُتِبَتْ لَهُ أَلْفُ حَسَنَةٍ، وَمُحِي عَنْهُ أَلْفُ سَيِّئَةٍ“ (تفسیر ابن کثیر: ۸/۱۲۳)

جو کسی بازار میں داخل ہو اور یہ کلمہ پڑھے ”نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے جو اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اسی کی بادشاہت ہے، اور اسی کے لئے تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے تو اس کے لئے ایک لاکھ نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور ایک لاکھ گناہ معاف کئے جاتے ہیں“ بازار میں ذکر اللہ کی یہ فضیلت بیان کی گئی ہے، اس کلمہ کی پڑھنے کی اتنی اہمیت بیان کی گئی ہے، ذکر کی ان تین صورتوں میں سے پہلی اور دوسری صورت اختیار کرنا ضروری ہے، تیسری کی اگر سہولت ہو تو اچھی بات ہے، اور اگر اس کا موقع نہ ہو تو ان دونوں کا دھین ضرور رکھے۔ کیونکہ بعض کام ہی ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں آدمی کو زبان ہی استعمال کرنا پڑتا ہے، کوئی ٹیفون آپریٹر ہے، یا کوئی اس طرح کی نوکری ہے کہ اس میں زبان ہی کو استعمال کرنا پڑتا ہے تو اس وقت زبان ہی کو صحیح استعمال کرے، یہی اس کا ذکر ہے، اگر کوئی امرود والا ہے اور صبح سے شام تک امرود لینے کی رٹ لگا رہا ہے کہ ”امرود لے لو“، ”امرود لے لو“ تو اس کی یہ پکار غفلت نہیں ہے، یہ اس کیلئے منع نہیں ہے، لیکن جب خرید و فروخت کرے تو اس وقت اللہ کے احکام کو یاد رکھے۔ اس آیت میں اسی کی تعلیم ہے۔ کیونکہ اللہ کے احکام پر عمل کرنے ہی میں ہمارے لئے کامیابی رکھی گئی۔

صحابہ کی لغزش اور اللہ تعالیٰ کی تنبیہ:

اس کے بعد فرماتے ہیں:

”وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكُمْ قَائِمِينَ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ

التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ“

”اور (بعضے لوگوں کا یہ حال ہے کہ) وہ لوگ جب کسی تجارت یا مشغولی کی چیز کو دیکھتے ہیں تو وہ اس کی طرف دوڑنے کیلئے بکھر جاتے ہیں اور آپ کو کھڑا ہوا چھوڑ جاتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ جو چیز (از قسم ثواب و قرب) خدا کے پاس ہے وہ ایسے مشغولے اور تجارت سے بدرجہا بہتر ہے۔ اور اللہ سب سے اچھا روزی پہنچانے والا ہے“

اس آیت میں اللہ پاک نے بعض صحابہ کرام پر تنبیہ فرمائی ہے، اس کا واقعہ یہ تھا کہ پہلے نبی کریم ﷺ خطبہ جمعہ نماز جمعہ کے بعد دیا کرتے تھے، جیسا کہ عیدین میں آج تک یہی معمول ہے، ایک جمعہ یہ واقعہ پیش آیا کہ آپ ﷺ نماز جمعہ سے فارغ ہو کر خطبہ دے رہے تھے کہ اچانک ایک تجارتی قافلہ مدینہ طیبہ کے بازار میں پہنچا اور طبلہ وغیرہ کے ذریعہ شور کرنے لگا، یہ تجارتی قافلہ دحیہ بن خلیفہ کلبی کا تھا، جو ملک شام سے آیا تھا، اور یہ وہ زمانہ تھا جبکہ مدینہ میں ضروری اشیاء کی کمی تھی، (تفسیر طبری: ۳۸۷/۲۳) اور نبی ﷺ خطبہ دے رہے تھے، اور سب اس وقت نماز جمعہ سے فارغ ہو چکے تھے، اس تجارتی قافلہ کو دیکھ کر بہت سے صحابہ بازار چلے گئے اور آپ ﷺ کے ساتھ تھوڑے سے صحابہ رہ گئے، مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کی تعداد بارہ تھی، اور بعض روایات میں ان کی تعداد کم و بیش بھی مروی ہے۔ (تفسیر قرطبی: ۹۷/۱۸)

اگر نبی تنہا ہو جاتے تو مدینہ پر عذاب آ جاتا:

جب تقریباً صحابہ چلے گئے اور نبی ﷺ اور چند صحابہ رہ گئے تو رسول اللہ ﷺ نے اس موقع پر فرمایا: ”وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ تَنَابَعْتُمْ حَتَّى لَمْ يَبْقَ مِنْكُمْ أَحَدٌ لَسَأَلَ الْوَادِي نَارًا“ (تفسیر ابن کثیر: ۱۲۴/۸)

”اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے اگر تم سب کے سب چلے جاتے تو مدینہ کی ساری وادی (عذاب کی) آگ سے بھر جاتی“

لغزش کے اسباب:

یہاں سوال ہوتا ہے کہ صحابہ کرام اللہ کے نبی کو چھوڑ کر کیسے چلے گئے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک تو نماز فرض ادا ہو چکی تھی، اور خطبہ کے متعلق بھی یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ بھی فرض کا جز ہے اور ضروری ہے، (تفسیر قرطبی: ۹۷/۱۸) نیز وہ وقت تنگی اور قحط سالی کا تھا، اور پھر لوگوں کا اس قافسہ پر متوجہ ہونے اور چیزوں کے خریدنے سے ایک بشری خیال اپنی اور اپنے اہل و عیال کی ضرورت کے پوری کرنے کا ان کے ذہن میں آیا، اس لئے اس تقاضے کی تکمیل کے لئے وہ نکلے،

لیکن ظاہر ہے کہ اس میں نبی علیہ السلام کو چھوڑ دینے اور بظاہر دین کے مقابلے میں اور رسول اللہ ﷺ کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دینے کی لغزش ان سے صادر ہوئی، اس لئے اللہ پاک نے بطور تنبیہ یہ آیت نازل فرمائی، اور نبی علیہ السلام نے وعید سنائی کہ اگر سب کے سب چلے جاتے تو اللہ کا عذاب آجاتا، اس کے بعد نبی علیہ السلام نے خطبہ دینے میں اپنا طرز بدل دیا، اور پہلے خطبہ دینے لگے اور بعد میں نماز پڑھانے لگے۔ (تفسیر قرطبی: ۸/ ۹۷، تفسیر ابن کثیر: ۸/ ۲۴)

غرض اللہ پاک نے آیت مذکورہ میں رسول اللہ ﷺ کو حکم دیا کہ آپ لوگوں کو بتلادیجئے کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس دنیا کی تجارت اور ملازمت سے بہتر ہے، کیونکہ تھوڑی دیر اپنے کو عبادت میں مشغول رکھنے سے اور تھوڑی دیر تجارت اور ملازمت ترک کر دینے سے آخرت کا غیر متناہی اور باقی رہنے والا ثواب ملتا ہے، یہ تجارت اور یہ ملازمت تو ختم ہو جائے گی، اس کا نفع عارضی ہے، جو چند دن میں ختم ہو جائے گا، لیکن آخرت کا ثواب ختم ہونے والا نہیں ہے، وہ یقینی ہے، اور یہ غیر یقینی ہے، وہ دائمی ہے، اور یہ فانی ہے، ظاہر ہے کہ دائمی اور یقینی اجر بہتر ہے، اور اس کے حصول کی فکر کرنا سعادت مندی اور عقل مندی کی بات ہے، اس لئے فرمایا کہ آخرت کا اجر اور بدلہ بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والا بھی ہے، اور یہ بات بھی بعید نہیں ہے کہ جیسے آخرت میں اس کا اجر ملنے والا ہے، ایسے ہی دنیا میں بھی اس کا اجر ملے، اور دنیا میں بھی اللہ پاک کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ یہ چند باتیں اس رکوع کی تفسیر سے متعلق عرض کی گئیں، اللہ پاک ہم سب کو صحیح علم اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ (آمین)

نماز جمعہ اور خطبہ سے متعلق چند غلط فہمیوں کا ازالہ

افادات: حضرت مفتی شاہ محمد نوال الرحمن صاحب دامت برکاتہم
ترتیب و تخریج: مفتی محمد عطاء الرحمن ساجد قاسمی
بمقام شریعہ بورڈ آف امریکہ، مئی ۲۰۱۲ء اگست ۲۰۰۹ء
ناشر: شریعہ بورڈ آف انڈیا۔

نماز جمعہ اور خطبہ سے متعلق چند غلط فہمیوں کا ازالہ

(حصہ اول)

نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنُشْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنُتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا ۝ اَقْبَلْ

فَاعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ۔

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ“ (احمعة: ۹)

”اے ایمان والو جب جمعہ کے روز نماز (جمعہ) کے لئے اذان کہی جایا کرے تو تم اللہ کی یاد (یعنی نماز و خطبہ) کی طرف (فوراً) چل پڑا کرو اور خرید و فروخت (اور اسی طرح دوسرے مشغل جو چلنے سے مانع ہوں) چھوڑ دیا کرو۔ یہ تمہارے لئے زیادہ بہتر ہے اگر تم کو کچھ سمجھ ہو (کیونکہ اس کا نفع باقی ہے اور بیع وغیرہ کا فانی)“

برادرانِ اسلام!

یوم جمعہ کے چند فضائل:

اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے یوم جمعہ سے متعلق ایک حکم ارشاد فرمایا ہے، اس دن کی اسلام میں بہت بڑی اہمیت ہے، اور احادیث میں نبی ﷺ نے اس کی بہت فضیلتیں بیان فرمائی ہیں، ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا:

(۱) ”خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ“ (سنن ابی داود: باب فضل يوم الجمعة و ليلة الجمعة، ۱۰۳۶) ”بہترین دن جس میں سورج طلوع ہو وہ جمعہ کا دن ہے۔“

اور ایک حدیث میں آپ ﷺ نے فرمایا کہ جو لوگ حج کو نہ جاپارہے ہوں تو یوم جمعہ ان کے لئے یوم حج ہے۔ (کنز العمال: الباب السادس: في صلاة الجمعة وما يتعلق بها، ۲۱۰۳)

ایک ہفتہ کے گناہوں کی بخشش:

(۲) حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے ایک روایت مروی ہے کہ نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”لَا يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَطْهَرُ بِمَا اسْتَطَاعَ مِنْ طَهْرٍ وَيَدْهِنُ مِنْ دُهْنِهِ أَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيبٍ بَيْنَهُ ثُمَّ يَرْوِحُ فَلَا يَفْرِقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ ثُمَّ يُصْبِي مَا كَتَبَ لَهُ ثُمَّ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الْإِمَامُ إِلَّا عُفِّرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْآخِرَى“ (صحیح بخاری: کتاب الجمعة: ۸۲۳)

”جو آدمی جمعہ کے دن غسل کرے، اور اپنی استطاعت کے مطابق پاکی حاصل کرے، تیل اور خوشبو لگائے، اس کے بعد جمعہ کے لئے گھر سے نکلے اور دو بیٹھنے والوں کے درمیان تفریق نہ کرے یعنی زبردستی نہ گھسے، پھر نماز پڑھے اور جب امام خطبہ دے تو خاموش رہے، تو یقیناً اس کے اگلے جمعہ تک کے سارے (صغیرہ) گناہ بخش دئے جائیں گے“

ہر قدم پر ایک سال کا اجر اور رات بھر عبادت کا ثواب:

(۳) ایک روایت حضرت اوس بن اوس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی ﷺ

نے ارشاد فرمایا:

”مَنْ غَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاعْتَسَلَ وَبَكَرَ وَابْتَكَرَ وَمَشَى وَلَمْ يَزْكَبْ وَذَنَّ مِنَ الْإِمَامِ فَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلْغُ كَانَ لَهُ لِكُلِّ خُطْوَةٍ عَمَلٌ سَنَةٍ أَجْزُ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا“ (سیرت مدنی: باب ماجاء فی فضل غسل یوم الجمعة، ۴۹۸)

”جو شخص جمعہ کے دن خود بھی غسل کرے اور (اپنی بیوی کو بھی) غسل کرائے (یعنی اس سے حاجت پوری کرے) اور صبح سویرے اٹھے اور جہد مسجد جائے، اور پیدل چل کر مسجد جائے سوار نہ ہو، اور غور سے خطبہ سنے اور لغو حرکت نہ کرے تو اس کو ہر قدم کے بدلہ ایک سال کا روزہ رکھنے اور راتوں کو جاگنے کا ثواب دیا جائے گا۔

غسل جمعہ گناہوں کو بالوں کی جڑوں سے کھینچ لیتا ہے:

(۴) حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”إِنَّ الْغُسْلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لَيَسْلُ الْخَطَايَا مِنْ أَصُولِ الشَّعْرِ امْتِنَالًا“ (کنز العمال: کتاب الصلاة: الفصل الخامس: فی غسل یوم الجمعة، ۲۱۲۳۶)

”جمعہ کے دن غسل کرنا گناہوں کو بالوں کی جڑوں سے اچھی طرح کھینچ لیتا ہے۔“

جمعہ کی ہر ساعت میں جہنم سے چھ سو بندے آزاد کئے جاتے ہیں:

(۵) حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”إِنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَيْلَةُ الْجُمُعَةِ أَرْبَعٌ وَعِشْرُونَ سَاعَةً، لَيْسَ فِيهَا سَاعَةٌ إِلَّا وَبَّهَ فِيهَا سِتُّ مِائَةٍ عَتِيقٍ

مِنَ النَّارِ“ (کنز العمال: کتاب الصلاة: ابواب السادس: فی صلاة لجمعة وما يتعلق بها، ۲۱۰۷۹)

نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: ”جمعہ کی رات اور دن میں ۲۴ گھنٹے ہوتے ہیں ان میں سے کوئی گھنٹہ ایسا نہیں جاتا جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے چھ سو جہنم کے مستحق لوگ جہنم سے آزاد نہ کئے جاتے ہوں“

جمعہ کے دن موت کے فضائل:

ایسے ہی اس دن مرنے کی بھی بڑی فضیلتیں آئی ہیں، ایک حدیث میں ہے کہ جو آدمی جمعہ کے دن مرتا ہے تو ”جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهِ طَابِعُ الشَّهَادَةِ“ (کنز العمال: ۲۱۰۸۳) قیامت میں اس حال میں آئے گا کہ اس پر شہید کی مہر لگائی گئی ہوگی۔

”مَنْ مَاتَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ أَجِيرٌ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ“

جو شخص جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات مرتا ہے تو اسے عذاب قبر سے پناہ دی جاتی ہے۔

اور ایک حدیث میں ہے ”مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ إِلَّا وَفَّاهُ اللَّهُ

فِئْتَةً الْقَبْرِ“ (سنن الترمذی: باب ما جاء من من مات يوم الجمعة، ۱۰۹۵) جو مسلمان جمعہ کے دن یا جمعہ کی

رات مرتا ہے، اللہ پاک اسے عذاب قبر سے محفوظ فرمادیتے ہیں۔

اتنی بڑی فضیلت اور اتنی عظیم الشان بشارتوں کے باوجود اگر کوئی شخص جمعہ کا اہتمام نہ

کے، اور اپنی سستی اور غفلت کی بناء پر جمعہ چھوڑ دے تو اس سے بڑا محروم کوئی نہیں

ہو سکتا، اور ایسے شخص کے بارے میں نبی ﷺ نے سخت وعیدیں بیان فرمائی ہیں۔

بلا عذر نماز جمعہ چھوڑنے پر وعیدیں:

ایک حدیث میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں:

”سَمِعْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ عَلَى أَعْوَادٍ مِثْرَةٍ: لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وُدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ أَوْ

لَيُخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِينَ“ (صحیح مسلم: کتاب الجمعة: ۲۰۳۹)

کہ ہم نے رسول اللہ ﷺ کو منبر کے تختوں پر بیٹھے ہوئے یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ: یا

تو لوگ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں ورنہ اللہ ان کے دلوں پر ضرور مہر لگا دیں گے پھر وہ غافلین

میں سے ہو جائیں گے۔

اور ایک روایت میں ہے کہ نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: ”جو لوگ (بلا عذر) جمعہ میں

شرکت سے پیچھے رہ جاتے ہیں، ان کے بارے میں میرا دل یہ چاہتا ہے کہ کسی اور شخص کو جمعہ

پڑھانے کا حکم دوں، پھر جو لوگ جمعہ سے رہ گئے ہیں ان کو ان کے گھر سمیت آگ لگا دوں“

(مشکاۃ المصابیح: کتاب الصلاة: ۱۳۷۸)

بعض روایات میں مسلسل ترک جمعہ پر یہ وعید ہے: ”كُتِبَ مُنَافِقًا فِي كِتَابٍ لَا يُمْحَى وَلَا

يُبَدَّلُ“ (کنز العمال: ۲۱۳۳)

کہ ایسے آدمی کا نام اس کتاب میں منافق لکھ دیا جاتا ہے جس کو نہ مٹایا جائے گا، اور نہ جس میں تبدیلی کی جائے گی۔

اللہ پاک ہم سب کو اس عظیم الشان نعمت خداوندی کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان وعیدوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔

انہیں فضائل کی بنیاد پر آپ ﷺ نے اسے عید المؤمنین بھی کہا ہے۔ (امستدرک علی

اصحیحین: ۱۵۹۵)

اور بعض روایات میں فرمایا: ”أَفْضَلُ الْأَيَّامِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمُ الْجُمُعَةِ“ (شعب الایمان للبیہقی: ۳۷۶۰) ”ایام میں سب سے افضل اللہ کے نزدیک یوم جمعہ ہے“، حتیٰ کہ یہ یوم الاضحیٰ اور یوم الفطر سے بھی افضل ہوتا ہے۔

یوم جمعہ افضل ہے یا یوم عرفہ:

یہاں کسی کو یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ بعض روایات میں یوم عرفہ کو سب سے افضل دن قرار دیا گیا ہے، اور اس حدیث میں جمعہ کو سب سے افضل دن قرار دیا گیا، ان دونوں میں بظاہر اختلاف نظر آرہا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ علماء کی اس سلسلہ میں دو رائیں ہیں، بعض علماء جمعہ کو بشمول عرفہ سارے ایام سے افضل مانتے ہیں، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ یوم عرفہ بشمول جمعہ سب سے افضل ہے۔

علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے ان دونوں روایتوں میں تطبیق دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر ہفتے کے سات دنوں کو دیکھا جائے تو ان میں یوم جمعہ سب سے افضل ہے، اور اگر تمام سال کے ایام دیکھے جائیں تو یوم عرفہ افضل ہے۔ (حاشیہ ابن قیم: ۱۸۵/۵)

لیکن علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ نفس ایام میں تو سب برابر ہیں، البتہ ان میں فضیلت الگ الگ اعتبار سے اور امر زائد کی وجہ سے ہے، چنانچہ جمعہ کو جو افضل قرار دیا گیا ہے وہ اس

وجہ سے کہ اس دن نماز جمعہ مشروع ہے، جس میں لوگ عرفہ کی طرح جمع ہوتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، مغفرت طلب کرتے ہیں۔ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، بندوں کے اعمال کا ثواب لکھا جاتا ہے، اور احادیث میں نبی ﷺ نے اسے مساکین کا حج قرار دیا ہے، اور اس دن انسان اور سارے انبیاء، اولیاء اور صلحاء کی اصل حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اور اسی دن انہیں جنت سے جہاں انہیں اللہ پاک کی معرفت اور بندگی حاصل ہوئی تھی دنیا میں بھیجا گیا، نیز اور بھی فضائل ہیں اس اعتبار سے یوم جمعہ کو افضل قرار دیا گیا۔ اور یوم عرفہ کو دوسرے اعتبارات سے افضل قرار دیا گیا ہے۔ (شرح السیوطی لسنن النسائی: ۱۳۷۳)

معاشرہ کی چند بے اعتدالیاں:

بہر حال یہ دن مسلمانوں کے لئے بہت خاص ہے، اس دن ایک اہم عبادت صلاۃ جمعہ ہے، شریعت نے اس کی ادائیگی کے لئے ایک خاص وقت مقرر کیا ہے اور اس وقت میں اسے ادا کرنے کا حکم دیا، نہ اس سے قبل ادا کرنے کی گنجائش دی ہے، اور نہ اس کے بعد۔ دیگر عبادات مثلاً تلاوت، تسبیح، درود شریف، استغفار اور صدقہ خیرات کے لئے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، لیکن نماز کے لئے وقت مقرر ہے، ایسے ہی اس دن نماز اور خطبہ سے متعلق اور بھی احکام ہیں، لیکن کچھ لوگوں میں ان کا کوئی پاس و لحاظ نہیں ہے، ابھی چند ہفتے پہلے میں نے بعض عداقوں کا سفر کیا تو وہاں لوگوں کو کئی گمراہیوں اور غلط فہمیوں میں مبتلا دیکھا، جن کا آہستہ آہستہ رواج بڑھ رہا ہے، اور یہاں بھی وہ غلط فہمیاں دیکھنے میں آرہی ہیں، اس لئے مناسب سمجھتا ہوں کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کی وضاحت کی جائے۔ ان میں سے چند یہ ہیں:

(۱) دوران خطبہ تحیۃ المسجد ادا کرنا۔

(۲) دوران خطبہ باواز بلند درود شریف کا پڑھنا۔

(۳) خطبہ جمعہ عربی کے علاوہ دوسری زبانوں میں دینا۔

(۴) عربی خطبے سے قبل اردو زبان میں خطبہ دینا۔

(۵) ایک ہی مسجد میں دو مرتبہ نماز جمعہ ادا کرنا۔

(۶) نماز جمعہ کا قبل از وقت ادا کرنا۔ (۷) وقت سے پہلے جمعہ کا خطبہ دینا۔

(۸) نماز جمعہ کی ادائیگی کے فوراً بعد نماز عصر ادا کرنا۔

ہمارے ہندوستان، پاکستان سے جو بھائی آئے ہوئے ہوتے ہیں اولاً تو وہ مغربی لوگوں سے مرعوب ہوتے ہیں، اور دینی مسئلہ میں علماء کے بجائے جاہلوں پر ان کا اعتماد زیادہ ہوتا ہے۔ جس کی وجہ سے ان لوگوں کے گمراہ عمل کو صحیح سمجھتے ہوئے ان کی اندھی تقلید کرتے ہیں، اس پس منظر میں چند باتیں ذہن میں رکھیں۔

تحیۃ المسجد کی شرعی حیثیت:

پہلی بات یہ ہے کہ خطبہ کے دوران تحیۃ المسجد ادا کرنا کیسا ہے، اس کو سمجھنے سے قبل اس کی شرعی حیثیت کا جاننا بھی ضروری ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مسجد میں داخل ہوتے ہی بیٹھنے سے قبل دو رکعت تحیۃ المسجد ادا کرنا سنت ہے، اس کی بڑی فضیلتیں احادیث میں وارد ہوئی ہیں، اور یہ حق تعالیٰ کے عالی دربار کے شاہی آداب میں سے ہے، اس لئے دو رکعت ادباً اس کی بارگاہ میں پہلے ادا کرنا چاہئے۔

کیا تحیۃ المسجد بھول کر بیٹھنے سے ساقط ہو جاتی ہے؟

اگر کوئی مسجد میں داخل ہونے کے بعد دو رکعت ادا کئے بغیر بیٹھ جائے تو اب اس کا وقت گزر چکا، کیونکہ اس کا وقت یہی ہے کہ بیٹھنے سے قبل اسے پڑھا جائے، بغیر پڑھے اگر کوئی بیٹھ جائے تو وہ ساقط ہو جائے گی، اور اس کا حق ختم ہو جائے گا۔ (تبيين الحقائق: ۱۹/۲) لیکن بعض علماء نے لکھا ہے کہ صحیح بات یہ ہے کہ بیٹھنے سے اس کا حق ختم نہ ہو گا بلکہ اٹھ کر اس کو ادا کرنا چاہیے، ہاں بیٹھنے سے پہلے ہی اسے ادا کرنا افضل تھا، لیکن جب وہ ادا نہ کر سکے تو اٹھ کر ادا کر لے۔

”وَلَا تَقُوْثُ تَحِيَّۃُ الْمَسْجِدِ بِالْجُمُوْسِ بَلِ الْاَفْضَلُ اَنْ يُصَلِّيَهَا بَعْدَ اَنْ يَجْلِسَ“ (فقہ

سنتوں کے ضمن میں تحیۃ المسجد کی دائمیگی:

اور اگر کوئی مسجد میں داخل ہوتے ہی فرائض میں یا سنن میں مشغول ہو جائے تو فرائض اور سنن کے ساتھ اس کی تحیۃ المسجد بھی ادا ہو جائے گی، اور وہ دونوں ایک دوسرے میں داخل ہو جائیں گی، کیونکہ نوافل کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ دوسری چیزوں میں شامل ہو جاتی ہیں، اور تحیۃ المسجد بھی نوافل میں سے ہے، اس لئے وہ بھی دوسری سنتوں کے ضمن میں ادا ہو جائے گی، کیونکہ تحیۃ المسجد سے مقصود مسجد اور باری تعالیٰ کی تعظیم ہے اور آدمی کے مسجد میں داخل ہو کر فرائض یا سنن میں مشغول ہو جانے کی وجہ سے تعظیم پائی گئی، اس لئے تحیۃ المسجد بھی ساتھ ہی ساتھ ادا ہو جائے گی۔ (بدائع الصنائع: ۱/۱۹۰۔ ورد المحتار: باب الوتر والنوافل، ۵/۱۵۹) (واضح رہے کہ اصطلاح میں نوافل اور سنتوں میں فرق نہیں ہے بلکہ سنتوں پر بھی نفل کا اطلاق ہوتا ہے، اس لئے تحیۃ المسجد پر بھی نفل کا اطلاق صحیح ہے) کیونکہ احناف کہتے ہیں کہ یہ واجبات میں سے نہیں ہے، بلکہ سنن میں سے ہے، حصول فضیلت کے لئے ہے، اور اسی وجہ سے اس کو مکروہ اوقات جیسے عصر یا فجر کے بعد یا جمعہ کے بعد پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، اگر یہ مستقلاً واجب ہوتی تو پھر ان اوقات میں بھی اسے پڑھنا ضروری ہوتا، معوم ہوا کہ یہ واجب نہیں ہے، بلکہ سنت ہے۔ (البحر الرائق: کتاب الصلاة: ۱/۲۶۵) اس لئے یہ سنتوں کے ضمن میں بھی ادا ہو جائے گی۔

تحیۃ المسجد کا بدل:

ایک مسئلہ یہاں یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ بعض دفعہ آدمی ایسے موقع پر مسجد میں داخل ہوتا ہے کہ اسے تحیۃ المسجد ادا کرنے کا موقع نہیں ملتا، جماعت کھڑے ہونے کا وقت بالکل قریب ہوتا ہے، یا آدمی کو بھول ہو جاتی ہے، یا فجر یا عصر کے بعد وہ مسجد میں داخل ہوتا ہے تو اس موقع پر کیا کرنا چاہئے، آیا ان کو چھوڑ دیا جائے، یا اس کا کوئی نعم البدل بھی ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ اس موقع پر آدمی درود شریف، تسبیح، تحمید، اور تکبیر چار مرتبہ کہہ لے، انشاء اللہ اس سے تحیۃ المسجد کا حق ادا ہو جائے گا اور اس کا ثواب مل جائے گا۔ علامہ شامی رحمہ اللہ نے لکھا ہے:

”مَنْ لَمْ يَتِمَّ مِنْهَا لِحْدِيثٍ أَوْ غَيْرِهِ يَقُولُ نَذْبًا كَلِمَاتِ التَّشْيِيعِ الْأَوَّلِ أَوْ نَعَا“ (رد المحتار: باب

اموتروا سوافل، ۵۹/۵)

دورانِ خطبہ تحیۃ المسجد کا حکم:

تحیۃ المسجد کا یہ حکم تو علماء احناف کے یہاں ہے، لیکن جو حضرات اسے واجب قرار دیتے ہیں تو ان کے نزدیک یہ نوافل کے ضمن میں ادا نہیں ہوگی، بلکہ اسے مستقلاً ادا کرنا پڑے گا، اور اسی وجہ سے وہ اس کے بھی قائل ہیں کہ تحیۃ المسجد دورانِ خطبہ بھی ادا کی جائے گی۔ مگر ہمارے پاس جائز نہیں ہے، بلکہ ہمارے یہاں یہ گناہ ہے۔ اگر پہلے سے پڑھ رہے ہوں اور خطبہ شروع ہو جائے تو گناہ نہیں ہے، جلدی سے اس کو مکمل کر کے خطبہ سننے میں مشغول ہو جائے۔ لیکن اگر خطبہ شروع ہو چکا ہے اور کوئی تحیۃ المسجد اس کے بعد شروع کرے تو وہ گنہگار ہو گا۔

دورانِ خطبہ خاموشی واجب ہے:

کیونکہ ہمارے یہاں خطبہ خاموشی کے ساتھ سنا واجب ہے، آپ ﷺ نے خاموش رہنے کا بھی حکم دیا ہے اور نماز پڑھنے سے بھی منع فرمایا ہے:

”إِذَا قَعَدَ الْإِمَامُ عَلَى الْمُبْتَدِ فَلَا صَلَاةَ“ اور ایک روایت میں ہے: ”إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ

وَالْإِمَامُ عَلَى الْمُبْتَدِ فَلَا صَلَاةَ وَلَا كَلَامَ حَتَّى يَفْرُغَ الْإِمَامُ“ (مصنف ابن ابی شیبہ: ۵۲۳ وکنز

العمال: ۲۱۲۱۲ بحوالہ المعجم لطبرانی)

جب امام منبر پر بیٹھ جائے تو کوئی نماز نہیں پڑھی جائے گی۔

”إِذَا قُلْتُ بِصَاحِبِكِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ انْصُتْ، وَالْإِمَامُ يُخْطُبُ فَقَدْ لَعُوتُ“ (صحیح بخاری: ۹۳۳)

جب تو نے اپنے ساتھی سے جمعہ کے دن کہا کہ خاموش ہو جا، اس حال میں کہ امام خطبہ دے

رہا ہو تو اس نے بے کار عمل کیا۔

”إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ فَلَا صَلَاةَ وَلَا كَلَامَ“ (کنز العمال: ۲۱۲۱۲ بحوالہ المعجم لطبرانی)

جب امام خطبہ کے لئے نکل جائے تو اب نہ نماز ادا کی جائے گی، اور نہ بات کی جائے گی۔

ان احادیث میں آپ ﷺ نے نماز کی صراحتاً نفی فرمائی ہے نیز خاموش رہنے کا بھی حکم دیا ہے، اور بعض روایات میں آپ ﷺ نے بات کرنے کی بناء پر فرمایا کہ اس کا جمعہ ہی نہیں ہوگا، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ خطبہ کے دوران خاموش رہنا اور خطبہ سنانا واجب ہے، اور دوران خطبہ نماز پڑھنا خطبہ سننے کے بھی منافی ہے اس لئے دوران خطبہ نہ نماز پڑھی جائے گی، اور نہ بات کی جائے گی۔

مخالف روایت کا جواب:

البتہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ﷺ نے ایک صحابی کو خطبہ کے دوران تحیۃ المسجد ادا کرنے کا حکم دیا تھا، اور جس کی بناء پر ائمہ کرام دوران خطبہ تحیۃ المسجد ادا کرنے کو جائز قرار دیتے ہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ ان صحابی کی یہ نماز خطبہ سے پہلے تھی، (تبیین الحقائق: ۱۹/۲) اور ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ خطبہ سے قبل آدمی سنتیں ادا کر لے، لیکن خطبہ شروع ہونے کے بعد تحیۃ المسجد ادا نہ کرے، ورنہ پھر آپ ﷺ کی ان احادیث صریحہ کی مخالفت لازم آئیگی۔

دوران خطبہ درود شریف پڑھنے کا حکم:

اسی اصول کی بن پر یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھیں کہ خطبہ کے دوران جب خطیب آیت کریمہ: ”إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا“ (الاحزاب: ۵۶) کی تلاوت کرے تو اس وقت سامعین کو جہراً درود شریف پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، آہستہ دل ہی دل میں اسے پڑھنے کی گنجائش ہے ”لَا يَجُوزُ أَنْ يُصَلُّوا عَلَيْهِ بِالْجَهْرِ بَلْ بِالْقَلْبِ وَغَنِيهِ الْفُتَوَى“ (رد المحتار: باب الجمعة: ۱۳/۶)

کیونکہ اس وقت خطیب درود شریف پڑھوانے کیلئے وہ آیت نہیں پڑھتا ہے، بلکہ دوران خطبہ جیسے دوسرے احکام سناتا ہے اسی طرح اس آیت کے ذریعہ حضور پاک ﷺ پر درود شریف اہتمام کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیتا ہے۔ جیسے خطبہ میں یہ حکم سنایا جاتا ہے کہ نماز پڑھو،

زکوٰۃ دو، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، انصاف قائم کرو، احسان کرو، صلہ رحمی کرو، فحش اور منکر سے بچو، ایسے ہی درود شریف پڑھنے کا حکم دیا جاتا ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ خطیب منبر پر درود شریف پڑھتا ہے تو وہ سب لوگوں کے لئے کافی ہوتا ہے، سب کا پڑھنا ضروری نہیں ہوتا، اگر پڑھنا ہو تو دل ہی دل میں پڑھا جائے، کیونکہ آپ ﷺ نے اس وقت خاموش رہنے کا حکم دیا ہے، نیز جب آپ ﷺ نے اس وقت نماز پڑھنے سے منع کیا ہے تو درود شریف کی کیسے اجازت ہوگی؟

کیونکہ حدیث شریف میں نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ وَالْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ فَلَا ضَلَاةَ وَلَا كَلَامَ حَتَّى يَقْرَأَ الْإِمَامُ“ (مصنف

ابن ابی شیبہ: ۵۲/۳ وکنز العمال: ۲۱۲۱۲ بحوالہ المعجم للطبرانی)

جب امام منبر پر بیٹھ جائے تو نہ کوئی کلام کیا جائے اور نہ کوئی نماز پڑھی جائے۔ ظاہر ہے کہ درود شریف بھی اسی میں شامل ہے، اس لئے درود شریف بھی با آواز پڑھنا ممنوع ہو گا۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح علم اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ (آمین)

نماز جمعہ اور خطبہ سے متعلق

چند غلط فہمیوں کا ازالہ

افادات: حضرت مفتی شاہ محمد نوال الرحمن صاحب دامت برکاتہم

ترتیب و تخریج: مفتی محمد عطاء الرحمن ساجد قاسمی

بمقام شریعہ بورڈ آف امریکہ، مئی ۲۰۱۲ء اگست ۲۰۰۹

ناشر: شریعہ بورڈ آف انڈیا۔

نماز جمعہ اور خطبہ سے متعلق چند غلط فہمیوں کا ازالہ (حصہ دوم)

بعد از خطبہ مسنونہ:

برادرانِ اسلام!

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

عربی کے علاوہ دوسری زبانوں میں خطبہ کا حکم:

اس سے قبل جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے لوگوں میں پائی جانے والی چند غلط فہمیاں اور ان کی اصلاح سے متعلق چند باتیں عرض کی گئی تھیں، آج بھی انہیں میں سے چند باتوں کے مذاکرہ کا ارادہ ہے، ان میں سے ایک مسئلہ جمعہ کے عربی خطبہ کا ہے، جمعہ میں ایک خطبہ تو عربی خطبہ کے علاوہ اردو یا انگلش میں دیا جاتا ہے، اس میں لوگوں کی دینی رہنمائی اور ترغیب و ترہیب سے متعلق مضامین بیان کئے جاتے ہیں، جس کو ہم تقریر اور وعظ وغیرہ کہتے ہیں، دوسرا خطبہ وہ ہوتا ہے جو عربی میں دیا جاتا ہے، آج کل کچھ لوگ اس خطبہ کے بارے میں یہ غلط فہمی پیدا کر رہے ہیں کہ اس کو بھی عربی کے علاوہ انگلش یا اردو یا دوسری اور زبانوں میں دیا جاسکتا ہے، عربی اس کے لئے ضروری نہیں ہے، اب اگر ہم شریعت میں اس کا ثبوت دیکھیں گے تو کہیں ہم کو خطبہ کے غیر عربی میں ہونے کا ثبوت نہیں ملے گا۔ بس نفس پرستی اور خواہشات کی اتباع ہے۔ اور پھر لوگوں کی تفہیم ہی مقصود ہو تو ساتھ میں اردو یا کسی اور زبان میں اس کو بیان بھی کیا جاتا ہے، اس کے باوجود خطبہ ہی کی زبان کو تبدیل کر دینا بالکل نامناسب ہے، اگر آپ کو

غیر عربی میں خطبہ دینا ہے تو اس کا ثبوت دیں، کیا نبی ﷺ نے اس کی اجازت دی ہے، یا کہیں ذخیرہ احادیث میں اس کا ثبوت ملتا ہے کہ خطبہ غیر عربی میں دے سکتے ہیں، قرآن و حدیث کا دعویٰ کرنے والے اب کہاں گئے؟ دراصل ان کا مقصد اتباع نبوی کے مقابلے میں عقل پرستی کو ترجیح دینا ہے۔

غیر عربی میں خطبہ جائز قرار دینے والوں کی دلیل:

جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ غیر عربی میں خطبہ دے سکتے ہیں ان کی دلیل یہ ہے کہ حضور ﷺ اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے زمانے میں سب لوگ عربی جانتے تھے اس وجہ سے اُس زمانے میں خطبہ بھی عربی زبان میں دیا جاتا تھا، آج لوگ عربی سے واقف نہیں، دوسری زبانیں جانتے ہیں، اور خطبہ کا مقصد لوگوں کی رہنمائی اور دین سے واقف کروانا ہے، اور ظاہر ہے کہ عربی خطبہ دے کر یہ مقصد حاصل نہیں کیا جاسکتا، اس وجہ سے آج خطبہ عربی کے بجائے دوسری زبانوں میں بھی دیا جاسکتا ہے۔

مخالفین کی دلیل کا جواب:

اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بات ہی صحیح نہیں ہے کہ اس زمانے میں لوگ عربی زبان ہی جانتے تھے، اس وجہ سے خطبہ بھی عربی میں دیا جاتا تھا، کیونکہ حضور ﷺ کے پاس مختلف قبائل کے لوگ آتے تھے، اور عربی کے علاوہ دوسری زبان جانتے والے بھی آتے تھے، لیکن کبھی آپ ﷺ نے ان کی رعایت میں عربی کے علاوہ کسی دوسری زبان میں خطبہ نہیں دیا، نہ آپ نے کبھی کسی صحابی کو یہ کہا کہ فداں قبیلہ کے لوگ آئے ہوئے ہیں ان کے لئے اس کا ترجمہ کر دو یا خطبہ ان کی زبان میں دیدو، جب کہ آپ کے پاس کئی قبائل اور کئی ممالک کے لوگ آتے تھے، لیکن کسی ایک جگہ بھی آپ نے ان کی رعایت کرتے ہوئے غیر عربی میں خطبہ دینے کی بات نہیں فرمائی۔

کیا آپ ﷺ نے کبھی صحابہ کو غیر عربی میں خطبہ کا حکم دیا؟

دوسری بات یہ ہے کہ آپ ﷺ نے صحابہ کو تعلیم اور تبلیغ کے لئے دوسرے ممالک میں بھی بھیجا، بلکہ صحابہ نے دنیا کے گوشے گوشے میں اسلامی تعلیمات اور اسلامی احکامات کو پھیلایا، اور وہاں عربی کے علاوہ دوسری زبانیں رائج تھیں، لیکن آپ ﷺ نے کسی صحابی کو عربی کے علاوہ دوسری زبان میں خطبہ دینے کا حکم نہیں دیا، اور پھر آپ ﷺ کے بعد صحابہ کے زمانے میں اسلام عجم میں کافی پھیل گیا، اور اہل عرب کے علاوہ عجمیوں کی تعداد بھی کم نہ تھی، بلکہ عجمی ہی زیادہ تھے، اور پھر اسلام کی تبلیغ آج کے مقابلہ میں اس موقع پر زیادہ اہم تھی، اور آج سے زیادہ ضرورت اُس وقت تھی، لیکن کسی صحابی نے عربی کے علاوہ کسی دوسری زبان میں خطبہ نہیں دیا۔ کیا اس ضرورت کا نبی ﷺ اور آپ ﷺ کے صحابہ رضی اللہ عنہم کو احساس نہیں تھا؟ ظاہر ہے کہ ہم سے زیادہ احساس انہیں تھا، بلکہ وہ اس کے لئے وقف تھے! اس لئے آج اس فلسفہ کو پیش کرنا، سراسر غلط فہمی، جہالت اور گمراہی ہے۔

کیا صحابہ عربی کے علاوہ دوسری زبانیں نہیں جانتے تھے؟

اگر یہ کہہ جائے کہ صحابہ دوسری زبانیں نہیں جانتے تھے تو یہ بھی غلط ہے، کیونکہ کئی صحابہ رضی اللہ عنہ عربی کے علاوہ دوسری زبانیں جانتے تھے اور اس زبان میں تقریر کرتے تھے، جیسا کہ کتابوں میں ان کے بارے میں فارسی رومی حبشی زبانیں جاننے کا ذکر ملتا ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فارس کے رہنے والے تھے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ حبشہ کے رہنے والے تھے، حضرت صہیب رضی اللہ عنہ روم کے رہنے والے تھے، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کئی زبانیں جانتے تھے، مولانا مناظر حسن گیلانی رحمہ اللہ نے اس کی تفصیل لکھی ہے کہ کون کون صحابہ کو کونسی کونسی زبانیں اور کتنی زبانیں آتی تھیں، یہ سارے صحابہ لوگوں سے خطاب کرتے تھے، جمعہ پڑھاتے تھے، لیکن کسی ایک صحابی نے بھی دوسری زبان کی ضرورت ہونے کے باوجود اور

دوسری زبان سے واقفیت کے باوجود کبھی عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں خطبہ نہیں دیا، جو خود اس بات کی بین دلیل ہے کہ خطبہ جمعہ عربی ہی میں دینا چاہیے، کسی اور زبان میں اس کی اجازت نہیں ہے۔

خطبہ جمعہ کی حقیقت اور مقصد:

تیسری بات یہ ہے کہ خطبہ کا مقصد سمجھنے سے لوگ اندھیرے میں ہیں، کیونکہ خطبہ کا اصل مقصد ذکر اللہ، اللہ کی تعظیم اور اللہ کی بڑائی بیان کرنا ہے۔

علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے سورہ جمعہ کی آیت ”فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ“ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس سے مراد خطبہ اور نماز ہے۔

”وَالْمُرَادُ بِذِكْرِ اللَّهِ الْخُطْبَةُ وَالصَّلَاةُ“

اور مراد ذکر اللہ سے خطبہ اور نماز ہے۔ (روح المعانی: ۹/۲۱)

عام مفسرین نے ذکر اللہ سے خطبہ ہی مراد لیا ہے، اس لئے خطبہ کی حقیقت دراصل ذکر اللہ ہے، اور اسی وجہ سے خطبہ میں صرف اللہ کی تعریف اور تحمید کی جائے تو خطبہ ادا ہو جاتا ہے۔

چنانچہ فتاویٰ ہندیہ میں ہے:

وَالثَّانِي ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى كَذَا فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ وَكَفَتْ تَحْمِيدُهُ أَوْ تَهْلِيلُهُ أَوْ تَسْبِيحُهُ كَذَا فِي الْمُثَوَّنِ

هَذَا إِذَا كَانَ عَلَى قَصْدِ الْخُطْبَةِ“ (فتاویٰ ہندیہ: الباب السادس عشر فی صلاة الجمعة، ۱/۱۳۶)

”جمعہ میں دو چیزیں فرض ہیں (۱) خطبہ کا زوال کے بعد نماز سے پہلے ہونا، اگر کسی نے زوال

سے پہلے یا نماز کے بعد خطبہ دیا تو جائز نہیں ہے۔ دوسرا فرض خطبہ میں ذکر اللہ کا ہونا ہے، اور

اس میں صرف تحمید، تہلیل اور تسبیح کافی ہے“

خطبہ میں اگر کوئی ذکر بالکل نہ کرے، اللہ کی حمد و ثنائیاں نہ کرے، صرف وعظ و نصیحت کرتا

رہے تو اس کا خطبہ ادا نہ ہو گا۔ اس سے پتہ چلا کہ خطبہ کا مقصد ذکر اللہ ہے، وعظ و تذکیر نہیں۔

خطبہ صحت جمعہ کے شرائط میں سے کیوں ہے؟

چوتھی بات یہ ہے کہ خطبہ صحت جمعہ کے شرائط میں سے ہے، اگر خطبہ نہ دیا جائے تو جمعہ صحیح نہیں ہوگا، نیز نماز کی طرح اس کا قبل از وقت دینا بھی صحیح نہیں ہے، اگر کوئی وقت سے قبل خطبہ دیدے تو اس کا اعادہ بھی ضروری ہے۔ (لبحر الرائق: ۱۵۸/۲)

اگر مقصود وعظ ہوتا تو اعادہ کی ضرورت کیوں ہے؟ اگر مقصود وعظ ہے تو وقت سے پہلے دینا کیوں ناجائز ہے؟ اگر مقصود وعظ ہے تو حاضرین اگر سو رہے ہیں تب بھی خطبہ کیوں ادا ہو جاتا ہے؟ اس سے پتہ چلا کہ خطبہ کا مقصود اصلی ذکر اللہ ہے۔

خطبہ کے ارکان، شرائط، مستحبات اور مسنونات کیوں ہیں؟

پانچویں بات یہ ہے کہ ابتداء میں خطبہ کے ارکان، شرائط، سنن، مستحبات، اور مکروہات وغیرہ بیان کئے گئے ہیں، جو اس بات کو بتلاتے ہیں کہ خطبہ کا مقصد اصلی وعظ و تذکیر نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد اصلی ذکر اللہ ہے، یہ اور بات ہے کہ خطبہ میں وعظ و تذکیر ہونی چاہیے، اور آپ ﷺ اس کا لحاظ فرماتے تھے، لیکن وہ خصبہ کی حقیقت اور خطبہ کا رکن نہیں ہے۔ غرض اس تفصیل سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ خطبہ کا حقیقی مقصد ذکر اللہ ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی ثابت گیا کہ آپ ﷺ اور صحابہ کرام نے ہمیشہ خطبہ عربی ہی میں دیا ہے، کسی ملک یا کسی قبیلہ کے لوگوں کے لئے کسی اور زبان میں خطبہ دینے کا ذکر موجود نہیں، اگرچہ کہ سامعین میں عجمی بھی ہوتے تھے، لیکن پھر بھی کبھی دوسری زبان میں خطبہ دینا ثابت نہیں ہے، اس لئے خطبہ جمعہ صرف عربی ہی میں دینا جائز ہوگا، کسی اور زبان میں دینا جائز نہیں ہوگا۔ اور یہ کہنا کہ افہام و تفہیم اور وعظ و تذکیر اس کا مقصد ہے، اور لوگ عربی زبان نہیں جانتے، جس کی وجہ سے خطبہ کا مقصد فوت ہو رہا ہے، اس لئے خطبہ کسی اور زبان میں دینے کی گنجائش ہوگی، یہ غلط ہے۔

کیا اذان کسی دوسری زبان میں دی جاسکتی ہے؟

چھٹی بات یہ ہے کہ ان کا یہ مدعی اٹھانا بھی جہالت پر مبنی ہے، جیسے اگر کوئی کہے کہ اذان کا مقصد لوگوں کو نماز کے لئے بلانا ہے، اور لوگ اذان کا ترجمہ نہیں جانتے، اس لئے اذان کا ترجمہ

پکارا جائے، اور اسے انگریزی یا کسی اور زبان میں دیا جائے تاکہ لوگ اس کو سمجھ سکیں تو جیسے ان کی یہ بات بے وقوفی اور جہالت پر مبنی ہے ایسے ہی خطبہ کو غیر عربی میں دینے کی بات کرنا بھی بے وقوفی اور جہالت پر مبنی ہے۔

خطبہ نماز کے مشابہ ہے:

ساتویں بات یہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ خطبہ نماز ظہر کی دو رکعت کے قائم مقام ہے کیونکہ ظہر میں چار رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، اور جمعہ میں دو رکعت پڑھی جاتی ہے اور دو رکعت کے قائم مقام خطبہ ہے، اس لئے جیسے نماز عربی میں ادا کرنا ضروری ہے، ایسے ہی خطبہ بھی عربی میں دینا ضروری ہے۔ اگر خطبہ سمجھ میں نہ آنے کی وجہ سے اس کو غیر عربی میں دے سکتے ہیں تو پھر نماز میں قرآن نہ سمجھ میں آنے کی وجہ سے اور اذان کا ترجمہ نہ معلوم ہونے کی وجہ سے ان کا بھی غیر عربی میں ادا کرنے کا جواز نکلے گا۔

اسی وجہ سے خطبہ کے کچھ احکام وہ ہیں جو نماز کے مشابہ ہیں، جیسے آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”إِذَا قَعْدَ الْإِمَامُ عَلَى الْمَشْرِ فَلَا صَلَاةَ“ (مصنف ابن ابی شیبہ: ۵۲۱۳ و کنز العمال: ۲/۲۱۲ بحوالہ المعجم لطہرائی) جب امام منبر پر بیٹھ جائے تو کوئی نماز نہیں پڑھی جائے گی۔

ایسے ہی ایک روایت میں فرمایا:

”إِذَا قُلْتُ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنْصِتْ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتُ“ (صحیح بخاری: ۹۳۴) جس نے اپنے ساتھی سے جمعہ کے دن کہا کہ خاموش ہو جاؤ اور امام اس وقت خطبہ دے رہا ہو تو اس نے لغو کیا۔

ان احادیث میں آپ ﷺ نے نماز کی صراحتاً نفی فرمائی ہے اور خاموش رہنے کا حکم دیا ہے، اور بعض روایات میں بات کرنے کی بناء پر آپ نے فرمایا کہ اس کا جمعہ ہی نہیں ہوگا، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ خطبہ کے دوران خاموش رہنا واجب ہے، اور دوران خطبہ نماز پڑھنا بھی خطبہ سننے کے منافی ہے اس لئے خطبہ کے دوران نہ نماز پڑھنے کی اجازت ہے اور نہ بات

کرنے کی اجازت ہے، نہ تلاوت کی اجازت ہے، نہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اجازت ہے، اگر خطبہ کا مقصد وعظ و تذکیر اور اسپیچ ہوتا جیسا کہ آج کے لوگ سمجھ رہے ہیں تو اس کا حکم اتنا سخت کیوں ہے؟ بات کرنے کی تک اجازت نہیں ہے، کسی کو خاموش کہنے تک کی اجازت نہیں ہے۔

اس لئے میرے دوستو! ذرا اس مضمون کو سمجھیں، اگر کسی کو خطبہ کا مضمون سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو نہ آنے دو، کیونکہ اس کا مقصد ذکر اللہ ہے اور وہ ادا ہو رہا ہے، جیسے نماز سمجھ میں نہ آنے کے باوجود اس کو ادا کرنا صحیح ہے، ایسے ہی چاہے یہ بھی سمجھ میں نہ آئے لیکن یہ عبادت ہے، اس لئے اس کو ادا کرنا ہے۔

آج ہمارے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آرہی ہے، دین کے جو کام ہیں ان میں نماز سب سے اہم فرض ہے، اب اس میں خود آدمی کو یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں پھر بھی اس کو پڑھتا ہے، اس نماز میں اس کو اعتراض نہیں ہو رہا ہے تو اس میں کیوں ہو رہا ہے؟ اس لئے چاہے ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے خطبہ کو عربی ہی میں دیا جائے گا۔ دوسری کسی اور زبان میں اس کا دینا جائز نہیں ہو گا۔

یہ کچھ تفصیل تو میں نے ذکر کر دی، اس کے علاوہ علماء نے باضابطہ اس پر کلام کیا ہے، بالخصوص حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے متعلق ایک استفتاء کا بڑا تشفی بخش اور مفصل جواب دیا ہے، اگر کسی کو تفصیل دیکھنی ہو تو وہاں دیکھ لیں۔

عربی خطبہ سے قبل اردو خطبے کی شرعی حیثیت:

اسی سے متعلق ایک مسئلہ بلکہ اعتراض اور اس کا جواب ذہن میں رکھیں، جس سے جو سا تھی عربی خطبہ کے سمجھ میں نہ آنے کی شکایت کرتے ہیں اور دوسری زبانوں میں خطبہ کے جائز ہونے کا ہنگامہ کھڑا کرتے ہیں، ان کی بھی شکایت دور ہو جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ جمعہ کے دن عربی خطبہ سے پہلے اردو زبان میں خطیب حضرات کچھ دیر بیان کرتے ہیں، اس کی شرعی حیثیت کیا

ہے؟ کیا شرعاً اس کا کئی ثبوت ہے؟ کیا یہ خلاف سنت اور بدعت نہیں ہے؟ مسئلہ سمجھنے سے پہلے بدعت کی حقیقت کو جاننا ضروری ہے، جو اس سے پہلے کئی بار آپ کو بتائی گئی کہ بدعت ہر نئی چیز یا بعد میں پیدا شدہ چیز نہیں کہا جاتا ہے، بلکہ بدعت کہتے غیر ثابت کو ثابت اور غیر سنت کو سنت قرار دینا اور اس کو دین کا ضروری حصہ قرار دینا، اگر کوئی ایسا فعل جو حضور ﷺ یا صحابہ یا تابعین کے زمانے میں نہیں تھا، بعد میں لوگوں نے اسے اپنایا، لیکن اسے سنت قرار نہیں دیا اور اسے آپ ﷺ سے ثابت نہیں، نابلکہ وقت کی ضرورت کی وجہ سے یا کسی مصیبت کی وجہ سے اسے کیا جا رہا ہے تو وہ بدعت نہیں کہلائے گی، اگر اس کو دین کا حصہ سمجھ رہے ہیں یا آپ ﷺ سے ثابت مان رہے ہیں یا اس کو سنت سمجھ رہے ہیں تو وہ بدعت ہو گا۔ اس پس منظر میں اردو خطبہ کی شرعی حیثیت کو سمجھیں۔

عربی خطبہ سے قبل وعظ خلفاء راشدین سے ثابت ہے:

پہلی بات یہ ہے کہ کیا اس کا ثبوت قرن اول میں ہمیں ملتا ہے یا نہیں؟ یہ بات تو متعین ہے کہ حضور ﷺ کے زمانے میں عربی خطبہ ہوتا تھا، کوئی اور وعظ اس سے قبل نہیں ہوتا تھا، لیکن حضرت عمر کے زمانے میں اس کی ابتداء ہوئی۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا عمل:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جمعہ کے دن خطبہ سے پہلے منبر کے پاس کھڑے ہو کر احادیث سنایا کرتے تھے۔

”فَإِذَا سَمِعَ حَرَكَتَ بَابِ الْمُقْضُوزَةِ بِخُرُوجِ الْإِمَامِ جَلَسَ“

پھر جب امام کے نکلنے کی آواز وغیرہ سنتے تو بیٹھ جاتے۔

چنانچہ مستدرک حاکم میں محمد بن زید کی یہ روایت ہے، اس روایت کو نقل کرنے کے بعد امام حاکم فرماتے ہیں، ”انما الغرض فيه استحباب رواية الحديث عند المنبر قبل خروج

اس حدیث میں امام کے نکلنے سے قبل منبر کے پاس شہر کر حدیث بیان کرنے کا استتباب

ثابت ہوتا ہے۔

حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کا عمل:

اسی طرح حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے

میں خطبہ سے پہلے وعظ فرمایا کرتے تھے۔ امام زہری رحمہ اللہ نے حضرت سائب بن یزید رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ سب سے پہلے مسجد نبوی میں تمیم داری ہی نے وعظ کیا۔ ”وَكَانَ

أَوَّلُ مَنْ قَضَى تَمِيمًا الدَّارِيَّ اسْتَأْذَنَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ يَقُصَّ عَلَى النَّاسِ قَائِمًا فَأَذِنَ لَهُ عُمَرُ“ (مسند

احمد: ۶۱۲۶) اسنادہ ضعیف من اجل بقیۃ بن الولید الحمصی، فهو مدس، لیکن حسین سیم اسد اندرائی موارد

الظمان کے حاشیہ میں لکھتے ہیں: نقول: هذا إسناد صحيح، فقد صرح بقیۃ بالتحديث وانتفت شبهة تديسه. وانز بیہی

هو محملین الولید (موارد الظمان: ۲۱۷/۱، اگر بالفرض ضعف تسیم بھی کیر لیا جائے تو متعدد طرق سے مروی ہونے

کی وجہ سے اس کا ضعف ختم ہو جاتا ہے)

غرض وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے وعظ کے لئے اجازت مانگتے رہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ انکار

فرماتے رہے، انکار کی وجہ غالباً یہ ہو سکتی ہے کہ صحابہ و تابعین کے زمانہ میں عربی خطبہ ہی وعظ

کے لئے کافی ہوتا تھا، کیونکہ عربی سمجھتے تھے، دوبار وعظ بے ضرورت تھا نیز ضبط و نظم کے لئے

بھی انکار مناسب تھا۔ لیکن جب وہ بار بار اجازت چاہنے لگے تو حضرت عمر نے کہا کہ تم کیا چیزیں

بیان کرو گے؟ کہنے لگے کہ میں ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کروں گا، وعظ و نصیحت کی باتیں

کروں گا، خیر کا حکم دوں گا اور شر سے روکوں گا، تو حضرت عمر نے ان کو اجازت دیدی، کیونکہ

ہو سکتا ہے بعد میں اس کو مناسب سمجھا، اور فرمایا: ”عِظْ قَبْلَ أَنْ أَخْرُجَ لِلْجُمُعَةِ“ کہ میرے جمعہ

کو نکلنے سے پہلے تم وعظ و نصیحت کرو، چنانچہ وہ ہفتہ میں ایک دن وعظ کرتے تھے، پھر حضرت

عثمان رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے اجازت چاہی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بھی

اجازت دیدی، پھر اس کے بعد حضرت تمیم داری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور دن وعظ کرنے کی اجازت چاہی، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک اور دن کی اجازت دیدی۔ (تاریخ اسلام للدهبی: ۶۱۶/۳ تاریخ مدینہ دمشق: ۸۸/۱۱)

معلوم ہوا کہ صحابہ و خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کے زمانے میں بھی جمعہ کے خطبہ سے پہلے وعظ کرنا ثابت ہے۔

اس لئے اگر کوئی آج جمعہ سے قبل کسی اور زبان میں جمعہ کے عربی خطبہ کی وضاحت کرے تو وہ بھی جائز ہوگا، کیونکہ خلفاء راشدین سے یہ ثابت ہے، اور ان کی اس پر نکیر نہیں بلکہ اجازت ہے، اور متعدد طرق سے مروی ہے، اگر بالفرض روایات کی سند کی حیثیت پر کلام کر کے اس کو ثابت نہ مانے تو تب بھی یہ بدعت نہیں ہے، کیونکہ بدعت کا مطلب ابھی اوپر لکھا گیا، غیر ثابت یا غیر سنت کو سنت قرار دینا، اور اس کو ضروری سمجھنا، اور ہم اسے نہ سنت کہتے ہیں اور نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت مانتے ہیں، بلکہ عوام کے لئے اصلاحی باتیں سننے سے، کچھ ترغیب اور تربیتی مضامین سننے سے عمل کا داعیہ پیدا ہو اور دین پر چلنا آسان ہو، اس پس منظر میں اس کی اجازت دیتے ہیں اس لئے یہ نہ صرف جائز بلکہ محمود بھی ہوگا۔

عربی کے علاوہ دوسری زبانوں میں خطبہ کا مناسب وقت:

رہی یہ بات کہ عربی کے علاوہ دوسری زبان میں خطبہ یا تقریر یا وعظ کب کیا جائے تو اس کا ایک بہتر وقت یہ ہے کہ نماز جمعہ کے بعد یہ وعظ کیا جائے، لیکن اگر ایسا دشوار ہو یا مناسب سمجھ میں نہ آئے یا لوگ نہ ٹھہر رہے ہوں تو جمعہ کے عربی خطبہ اور نماز سے قبل ممبر کے بجائے نیچے ٹہر کر اسے بیان کیا جائے اور لوگوں کو سنتوں کا موقع دیا جائے اس کے بعد امام منبر پر جائے اور اذان کے بعد عربی خطبہ دے اور نماز پڑھا دے، یہ صورت بھی مناسب ہے، اور عام طور پر اسی کا رواج ہے۔

ایک مسجد میں دو مرتبہ جمعہ ادا کرنے کا حکم:

ایک غلطی نماز جمعہ سے متعلق یہ دیکھنے میں آرہی ہے کہ ایک ہی مسجد میں دو مرتبہ نماز جمعہ ادا کی جارہی ہے، وقت ضرورت ایک ہی مسجد میں دو مرتبہ جمعہ ادا کرنے کی علماء نے اجازت دی ہے، لیکن اس کے لئے ایک شرط یہ بھی ہے کہ پہلے جمعہ میں لوگ اتنے جمع ہو جائیں کہ تمام لوگوں کے لئے جگہ ناکافی ہو، اور اس کے علاوہ کوئی اور مسجد بھی نہ ہو تو پھر اس میں دو مرتبہ نماز جمعہ ادا کی جاسکتی ہے، لیکن بعض جگہوں پر میں نے دیکھا کہ پہلی جماعت میں دو صفیں پڑھیں، اور بقیہ چھ آٹھ صفیں خالی ہیں، اس طرح دو مرتبہ کسی مسجد میں نماز جمعہ ادا کی جائے، تو پھر یہ صحیح نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے اتحاد اور ان کی جمعیت کی شان میں افتراق پیدا کرنا، اور جماعت اور نماز کی اہمیت کو ختم کرنا ہے۔

نماز جمعہ اور شریعت کا منشاء:

اس مسئلہ میں شریعت کا منشاء کیا ہے؟ جمعہ کی نماز کی حقیقت کیا ہے؟ جمعہ کو جمعہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا، نماز کے بارے میں فرمایا گیا کہ ”الْصَّلَاةُ جَامِعَةٌ“ (صحیح بخاری: کتاب الکسوف: ۱۰۵۱) نماز لوگوں کو جمع کرنے والی ہے، جمعہ کو جمعہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ سب لوگ اس دن جمع ہوتے ہیں، لیکن لوگ شریعت کے اس منشاء کی پرواہ ہی نہیں کرتے، اس لئے دو دو تین تین جماعتیں ایک ہی مسجد میں بنائی جارہی ہیں، ہاں اگر مسجد مختصر ہو اور لوگ بہت زیادہ آتے ہوں، اور جگہ ان سب کے لئے ناکافی ہو اور وہاں دیگر مساجد بھی نہ ہوں، تو اس مسجد میں متعدد جمعے ادا کئے جاتے ہوں تو علماء نے ضرورتاً اس کی گنجائش دی ہے، لیکن اگر نماز جمعہ میں کئی صفیں خالی ہوتی ہوں اور پھر اسی مسجد میں کئی جماعتیں ہوتی ہیں تو یہ ناجائز ہے، اس میں نہ دین کا کوئی پاس و لحاظ ہے اور نہ شریعت کے منشاء کی رعایت، بس نفس اور خواہشات کی پیروی ہے۔

زوال سے پہلے خطبہ یا نماز جمعہ کا حکم:

ایک غلط فہمی لوگوں میں اوقات نماز سے متعلق بھی پائی جاتی ہے، جس کا شروع میں ذکر کیا جا چکا ہے، مسلمان آہستہ آہستہ نماز جمعہ یا خطبہ جمعہ وقت سے پہلے ہی ادا کر رہے ہیں، اس وجہ سے اس مسئلہ سے متعلق بھی کچھ وضاحت ضروری ہے۔

یاد رکھئے! کہ جو خطبہ اور جمعہ قبل از وقت ادا کیا جا رہا ہے، وہ صحیح نہیں، اور اس جمعہ میں امام کی اقتدا بھی صحیح نہیں ہے۔ اسی وجہ سے کتب فتاویٰ میں خطبہ جمعہ کے بارے میں لکھا ہے:

”قَالَ فَرَضُ شَيْئَانِ... الْوَقْتُ وَهُوَ بَعْدَ الزَّوَالِ وَقَبْلَ الصَّلَاةِ حَتَّى لَوْ خُطِبَ قَبْلَ الزَّوَالِ أَوْ بَعْدَ الصَّلَاةِ لَا يَجُوزُ هَكَذَا فِي الْعَيْنِيِّ شَرْحُ الْهَدَايَةِ“

”خطبہ جمعہ میں دو چیزیں فرض ہیں (۱) خطبہ کا زوال کے بعد نماز سے پہلے ہونا، اگر کسی نے زوال سے پہلے یا نماز کے بعد خطبہ دیا تو جائز نہیں ہے۔

وقت سے پہلے عبادت ادا ہی نہیں ہوتی:

اس لئے اگر کسی امام نے جمعہ وقت سے پہلے پڑھائی اور لوگوں نے اس کی اقتداء کی تو پھر ان سب کو دوبارہ جمعہ ادا کرنا ہو گا۔ کیونکہ نماز وقت سے پہلے فرض ہی نہیں ہوتی، اس لئے اگر اسے قبل از وقت ادا بھی کر لیا جائے تب بھی وہ کالعدم ہو گی، جیسے اگر کسی نے زکوٰۃ فرض ہونے سے قبل ہی دیدی تو اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہو گی۔ اسی طرح کسی بچے نے نابالغی کی حالت میں حج کر لیا تو بالغ ہونے کے بعد اگر وہ صاحب استطاعت ہو تو دوبارہ اس کو حج ادا کرنا ضروری ہو گا، بچپن میں کئے ہوئے حج سے اس کا فریضہ ادا نہیں ہو گا، کیونکہ جو حج اس نے ادا کیا ہے وہ وقت سے پہلے ہوا ہے، ابھی اس پر حج فرض نہیں ہوا تھا، اس لئے دوبارہ اسے حج ادا کرنا ہو گا، اسی طرح اگر کسی نے رمضان کے بجائے کسی دوسرے مہینے میں روزہ رکھ لیا، تاکہ گرما کے زمانے میں تپتی ہوئی دھوپ اور پیاس کی شدت میں روزہ رکھنے سے بچ سکے، اور آسانی سے روزے مکمل ہو سکیں تو

اس کے روزے ادا نہیں ہوں گے؟ کیونکہ روزوں کا وقت مقرر ہے، اس وقت سے قبل یا اس کے بجائے کسی دوسرے وقت میں جس وقت وہ واجب نہ ہو اگر روزہ رکھا جائے تو وہ ادا نہیں ہوگا، یہی حال نماز کا ہے، اگر وقت سے قبل نماز ادا کی جائے، یا خطبہ دیا جائے تو نہ اس خطبہ کا اعتبار ہوگا اور نہ اس نماز کا اعتبار ہوگا۔ کیونکہ کبھی نہ آپ ﷺ نے زوال سے قبل اسے ادا فرمایا، اور نہ کسی صحابی نے۔

وقت سے پہلے جمعہ ادا کرنے والوں کی دلیل اور ان کا جواب:

جو لوگ وقت سے پہلے جمعہ ادا کرتے ہیں وہ اس طرح استدلال کرتے ہیں کہ جمعہ کو مسلمانوں کی عید کہا گیا ہے، اور عید کی نماز کا وقت اشراق کے بعد شروع ہوتا ہے اس لئے جمعہ کا وقت بھی اشراق کے بعد شروع ہو جائے گا، اشراق کے بعد اس کو ادا کرنا صحیح ہوگا۔ اس کے ثبوت کے لئے نہ کوئی قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں، نہ کوئی حدیث شریف، بلکہ ایک واہیات قسم کا قیاس پیش کرتے ہیں، جس کی تصریح علماء امت میں سے آج تک کسی نے نہیں کی۔

ان کی اس جہالت کا جواب بشکل سوال یہ ہے کہ بقول آپ کے جمعہ کو عید کہا گیا ہے، اور عید کی نماز طلوع شمس کے بعد ہوتی ہے، اس لئے جمعہ بھی طلوع شمس کے بعد ادا کیا جاسکتا ہے، تو سوال یہ ہے کہ کیا عید کے دن نماز عید کے بعد ظہر ادا کی جاتی ہے یا نہیں؟ اب جب کہ آپ نے جمعہ کو عید کہہ کر طلوع کے بعد ادا کر لیا اور عید کے دن نماز ظہر ہوتی ہے، تو جمعہ کے دن کی ظہر کہاں گئی؟ کیونکہ عید کے دن بھی ظہر ادا کی جاتی ہے۔

آپ ﷺ نے عید اور جمعہ علاحدہ کیوں ادا فرمایا؟

روایات میں صراحت ہے کہ آپ ﷺ نے جمعہ کے دن عید آنے پر عید کی نماز الگ پڑھی ہے، اور جمعہ کی نماز الگ پڑھی ہے، (صحیح مسلم: باب ما یقرأ فی صلاة الجمعة: ۲۰۶۵) اگر جمعہ اور عید ایک ہی ہوتے تو پھر جمعہ کی ضرورت ہی نہیں تھی، سرکارِ دو عالم ﷺ نے اسے کیوں پڑھ؟

آپ کو بھی اسے ترک کرنا چاہئے تھا، پتہ چلا کہ دونوں کا حکم الگ ہے، جمعہ الگ ہے، اور عید الگ ہے، اس لئے یوم جمعہ کو عید پر قیاس کرنا صحیح نہیں ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ جمعہ دراصل ظہر کی جگہ میں ہے، اسی لئے دونوں کا وقت بھی ایک ہی ہے، اور اسی وجہ سے اگر کسی کا جمعہ چھوٹ جائے تو اس کو ظہر ادا کرنے کا حکم ہے، اس لئے اگر اس کو قیاس کرنا تھا تو ظہر کی نماز پر مناسب تھا نہ کہ عید کی نماز پر۔

جمعہ کو عید المومنین کہنے کی وجہ:

ربی یہ بات کہ اسے مومنین کی عید کہا گیا تو وہ اس کی فضیلت کے پیش نظر کہا گیا، جیسا کہ اس کی کچھ فضیلتیں اس سے قبل بھی بیان کی گئیں کہ ”اللہ پاک کے نزدیک سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے“، اور جمعہ کے دن جس کی موت ہوتی ہے تو اس کا نام شہیدوں میں لکھا جاتا ہے، اور عذاب قبر سے اس کو محفوظ کر دیا جاتا ہے، اور جو لوگ حج ادا کرنے سے محروم ہیں تو اس دن کو ان کے لئے حج کا دن قرار دیا جاتا ہے، نیز حضور پاک ﷺ نے فرمایا کہ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا گیا، اسی دن وہ زمین پر تشریف لائے، اور قیامت بھی اسی دن آنے والی ہے، ان فضیلتوں کے پیش نظر اسے مومنین کی عید کہا گیا ہے۔

تشبیہ اہمیت اور فضیلت کے اعتبار سے ہے:

تشبیہ سے مسئلہ میں تشبیہ مراد نہیں ہے، بلکہ اس کی فضیلت، اہمیت، عظمت اور خوشی کے اعتبار سے تشبیہ دینا مراد ہے۔ جیسے تمام مساجد کو بیت اللہ یعنی اللہ کا گھر کہا گیا ہے، تو کیا ہر مسجد کا طواف کیا جائے گا؟ کیونکہ وہ سب بیت اللہ ہیں، ظاہر ہے کہ یہ مساجد کی اہمیت اور فضیلت بتانے کے لئے ہے، ایسے ہی یہاں بھی اسی اعتبار سے تشبیہ دی گئی ہے، خلاصہ یہ ہے کہ اوقات وغیرہ سے متعلق مسئلہ تو قیفی ہیں، ان کے ثبوت کے لئے صریح نص کی ضرورت ہوتی ہے، جب تک اللہ اور اس کے رسول اس بارے میں صراحت نہ کریں اس وقت تک محض رائے کے

ذریعہ اس کو ثابت نہیں کیا جاسکتا، اگر اس میں قیاس اور اجتہاد سے کام لیا جائے تو وہ محض گمراہی، ضلالت اور قرآن و حدیث پر عمل کے بجائے خواہشات اور نفس کی پیروی ہے، اس لئے جو ظہر کا وقت ہے وہی جمعہ کا بھی وقت ہے، اس نئے وقت سے پہلے خطبہ دینا یا جمعہ پڑھنا جائز نہیں ہے۔

لوگوں نے آج دین کا کھیل اور تماشہ بنا رکھا ہے، دین کے تعلق سے بالکل بے لگام ہو چکے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو اغراض دنیویہ کی خاطر ٹھکرا رہے ہیں، گمراہی اور ضلالت کو مذہب کا رنگ دے کر امت میں انتشار پیدا کر رہے ہیں۔ اس طرح گویا وہ دین اور شریعت کو چیلنج کر کے نفس پرستی اور دنیا پرستی کی بنیاد پر بگاڑ اور امت مسلمہ میں تفرقہ پیدا کر رہے ہیں۔ اللہ پاک اس ضلالت اور گمراہی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔

مسئلہ جمع بین الصلاتین:

اسی طرح ایک اور گمراہی یہ پھیلائی جا رہی ہے کہ لوگ نماز ظہر اور جمعہ کی ادائیگی کے بعد فوراً عصر کی نماز ادا کر رہے ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑی گمراہی ہے۔ آج اس حقیر سی دنیا اور اس کے مال و دولت کے پیچھے اپنے اعمال کو بگاڑا جا رہا ہے اور اپنی آخرت کو سنوارنے کے بجائے خراب کیا جا رہا ہے، اور اپنی ملازمت اور جاب (Job) کے بہانے نمازوں کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے اور وقت سے پہلے ہی ان کو ادا کیا جا رہا ہے، دراصل یہ دین اور شریعت سے دوری اور دلوں میں اس کی اہمیت اور عظمت نہ ہونے کا نتیجہ ہے، جب لوگوں کے دلوں میں مال و دولت کی محبت رچ بس گئی تو اللہ اور اس کے رسول کی اہمیت اور عظمت دلوں سے رخصت ہو گئی۔ اور ان کے نازل کردہ احکام کی کوئی اہمیت نہیں رہی، یہ غلط فہمیاں دراصل اوقات نماز سے ناواقفیت کا نتیجہ ہیں، اس لئے اوقات کے بارے میں قرآن و حدیث کی کہتے ہیں اس کی کچھ وضاحت ضروری ہے، اس تعلق سے چند باتیں ذہن میں رکھیں۔

نمازوں کے اوقات منصوص ہیں:

پہلی بات یہ ہے کہ نمازوں کے اوقات قرآن و حدیث میں وضاحت کے ساتھ بیان کئے گئے ہیں، ان میں کسی قسم کی تقدیم و تاخیر جائز نہیں ہے، قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا ہے:

”إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا“ (النساء: ۱۰۳)

”بے شک نماز مسلمانوں پر وقت مقررہ کے ساتھ فرض ہے“

اس کی ابتدا کا بھی ایک وقت ہے اور اس کے ختم ہونے کا بھی ایک وقت ہے، اور یہ وقت سب نمازوں کیلئے ہے، چاہے وہ فجر ہو، یا ظہر ہو، یا عصر ہو، یا مغرب ہو، یا عشاء ہو، یا جمعہ ہو۔

نمازوں میں سستی پر وعید:

”قَوْلٌ لِلْمُصَلِّينَ - الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ“ (الماعون: ۵۰۴)

”پھر بڑی خرابی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لئے جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں“

نمازوں میں سستی کی ایک صورت یہی ہے کہ ان کو وقت پر ادا نہ کیا جائے، اور اوقات میں تقدیم و تاخیر کر کے اس اعتبار سے نمازیں ادا کی جائیں، اور نمازوں کو قبل از وقت ہی ادا کر لیا جائے، یہ اس آیت کے عموم میں داخل ہے، گویا اس اعتبار سے یہ وعید ایسے لوگوں کو بھی شامل ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ احادیث میں آپ ﷺ کا دائمی عمل یہی بتایا گیا ہے کہ آپ ہمیشہ جمعہ کی نماز سورج کے زائل ہونے کے بعد یعنی ظہر کا وقت شروع ہونے کے بعد ادا فرماتے تھے۔

آپ ﷺ نے سوائے مزدلفہ کے کہیں جمع بین الصلاتین نہیں کیا:

حضرت عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

”مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلَاةً بَعْدَ (لِغَيْرِ) مِيقَاتِهَا إِلَّا صَلَاتَيْنِ جَمَعَ بَيْنَ

الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَصَلَّى الْفَجْرَ قَبْلَ مِيقَاتِهَا“ (صحیح بخاری: باب من يصلي الفجر بجمع: ۱۶۸۴)

میں نے نبی کریم ﷺ کو نہیں دیکھا کہ آپ نے کوئی نماز اس کے وقت کے علاوہ میں پڑھی ہو، مگر دو نمازیں یعنی مغرب اور عشاء (مزدلفہ میں) آپ نے جمع فرمائیں اور فجر کو اس کے وقت مقررہ سے پہلے ادا کیا ہو ہے۔ (تحفة الاحودی: باب ما جاء في الاسفار بالفجر، ومراقبة: ۵۷/۹)

نیز خدائے راشدین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا عمل بھی یہی تھا، اور اسی پر مواظبت کے ساتھ وہ عمل پیرا تھے۔

اور پھر اوقات کا مسئلہ ایسا ہے کہ کبھی اس میں تبدیلی نہیں کی گئی، شریعت کے بہت سے احکام منسوخ ہیں، ابتداء میں حکم کچھ اور تھا، بعد میں اللہ پاک نے اس حکم کو منسوخ کر دیا، اور اس کی جگہ دوسرا حکم نازل فرمایا، لیکن اوقات میں کبھی تبدیلی نہیں کی گئی، کبھی اس میں تقدیم و تاخیر نہیں کی گئی۔

ان آیات مبارکہ اور احادیث شریفہ سے قطعی طور پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ نمازوں کو ان کے وقت مقررہ پر ادا کیا جائے گا، ان میں تقدیم و تاخیر جائز نہیں ہوگی۔ اب ان ارشادات نبوی پر بھی روشنی ڈالتے ہیں جس میں نبی ﷺ نے دو نمازوں کو ایک ہی وقت میں جمع کرنے کا ذکر کیا ہے۔

جمع بین الصلاتین پر وعید:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے:

”مَنْ جَمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ مِنْ غَيْرِ عَذْرِ فَقَدْ أَتَى بِلَا مِئْتٍ أَبَوِ الْكِبَائِرِ“ (سنن الترمذی: باب ما جاء في

الجمع بين الصلاتين في الحضر: ۸۸)

”جو آدمی بغیر عذر کے دو نمازوں کو (ایک ہی وقت میں) جمع کرے (پڑھے) گا تو وہ کبیرہ

گناہوں کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر پہنچ چکا۔

اس حدیث میں نبی ﷺ نے دو نمازوں کو ایک ہی وقت میں پڑھنے کو گناہ کبیرہ قرار دیا

ہے، ظاہر ہے کہ جو عمل گناہ کبیرہ ہو وہ کیسے جائز ہو سکتا ہے، اس لئے ان نصوص میں لازماً تاویل

کرنی پڑے گی جن سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ ﷺ نے یا صحابہ کرام نے دو نمازوں کو

صرف ایک ساتھ جمع کیا ہے۔

جمع بین الصلاتین کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فرمان:

دوسری روایت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، جس کی بنیاد بھی خود حدیث مبارکہ ہے، جس میں انہوں نے شاہی فرمان کے طور پر یہ شرعی حکم جاری فرمایا تھا، اور گورنروں اور امراء کو یہ خط لکھا تھا کہ:

”يُنْهَاهُمْ أَنْ يَجْمَعُوا بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ وَيُخْبِرُهُمْ أَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ كَبِيرَةٌ مِنَ الْكِبَائِرِ. اخْبِرُوا بِذَلِكَ الْبَقَاثَ“۔ (مؤطا محمد: باب الجمع بين الصلاتين في السفر: ۲۰۵)

کہ امراء لوگوں کو جمع بین الصلاتین سے روکیں، اور ان کو بتادیں کہ جمع بین الصلاتین ایک ہی وقت میں کبیرہ گناہ ہے۔ اس روایت کو ثقہ روایوں نے ہم سے بیان کیا ہے۔

اگر اس کی اجازت ہوتی تو پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیوں روکتے؟ اور اللہ اور اسکے رسول کی طرف سے اجازت شدہ عمل کو کیوں ختم کرتے؟ پتہ چلا کہ جمع بین الصلاتین جائز نہیں ہے۔

جمع بین الصلاتین والی روایت قرآن کے معارض ہے:

(۱) اب رہی وہ احادیث جن میں سفر یا کسی اور عذر کی بناء پر دو نمازوں کو جمع کرنے کا ذکر ہے تو اس کا ایک جواب یہ ہے کہ وہ قرآن سے متعارض ہے، کیونکہ قرآن مجید میں نماز کو اس کے وقت مقررہ پر ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اس حدیث میں وقت سے پہلے یا وقت کے بعد دو نمازوں کو ایک ساتھ پڑھنے کا ذکر ہے، اور ظاہر ہے کہ قرآن اور حدیث میں ٹکراؤ ہو تو قرآن کو ترجیح دی جاتی ہے، اس نئے ظہر اور عصر کی نماز کا جو وقت مقرر ہے اسی پر عمل کیا جائے گا، اور نمازیں اسی وقت میں ادا کرنا ضروری ہو گا، اور دو نمازوں کو جمع کرنے والی روایات کو ترک کر دیا جائے گا۔

روایات میں جمع صوری مراد ہے جمع حقیقی نہیں:

(۲) دوسرا جواب یہ ہے کہ ان روایات میں جمع کرنے سے صورتاً جمع کرنا مراد ہے حقیقتاً نہیں، اس کی وضاحت یہ ہے کہ ظہر کی نماز اتنی دیر سے پڑھی جائے کہ اس کا وقت ختم ہونے لگے، جیسے ہی ظہر کی نماز سے فراغت ہوئی، کچھ دیر انتظار کیا جائے، پھر جب عصر کا وقت شروع

ہو جائے تو عصر بھی پڑھ لی جائے، اسی طرح مغرب اور عشاء میں کیا جائے، اس صورت میں ظہر اپنے وقت میں پڑھی جائے گی، اور عصر اپنے وقت میں پڑھی جائے گی۔ لیکن بظاہر ایسا محسوس ہو گا کہ دونوں ایک ہی ساتھ پڑھی گئیں۔ آپ ﷺ نے دو نمازوں کو اس طرح جمع فرمایا تو راویوں نے کہہ دیا کہ آپ نے دو نمازوں کو جمع فرمایا ہے۔ جب کہ اس کی حقیقت کچھ اور ہی تھی، جیسا کہ تفصیلی روایات میں اس کی وضاحت ملتی ہے۔

چنانچہ عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں:

”رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَعْجَلَهُ الشَّيْءُ فِي السَّفَرِ يُؤَخِّرُ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهَا

وَبَيْنَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ“ (صحیح مسلم: باب جواز الجمع بین الصلاتین فی السفر: ۱۶۵۹)

”میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا کہ جب آپ کو سفر پر جانے میں عجلت ہوتی تو مغرب کی

نماز کو موخر کرتے یہاں تک کہ مغرب اور عشاء کو جمع فرماتے“

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ:

”كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - إِذَا زَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيلَ الشَّمْسُ آخِرَ الظُّهْرِ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ ثُمَّ نَزَلَ

فَجَمَعَ“ (صحیح مسلم: باب جواز الجمع بین الصلاتین فی السفر: ۱۶۵۹)

رسول اللہ ﷺ جب سورج کے زائل ہونے سے قبل سفر فرماتے تو ظہر کو موخر فرماتے عصر تک،

پھر (سواری سے) اترتے، اور دونوں نمازوں کو جمع فرماتے، ان روایات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا دو نمازوں کو جمع فرمانا صورتاً تھا حقیقتاً نہیں۔ جس کی وضاحت ہم اس سے قبل کر چکے ہیں۔

اگر ہم ان روایات کو جمع صوری پر محمول کرتے ہیں تو تمام آیات اور روایات میں کوئی

تعارض نہیں ہوتا ہے، اور اگر حقیقت پر محمول کرتے ہیں تو پھر آیات مبارکہ اور احادیث

مبارکہ کو ترک کرنا لازم آتا ہے، اس لئے اس کو جمع صوری پر محمول کیا جائے گا۔ تاکہ قرآن

اور حدیث پر مکمل طور پر عمل ہو، اور ان میں باہم تضاد اور ٹکراؤ نہ ہو، اللہ پاک مجھے اور آپ کو

صحیح علم اور صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ (آمین)

جمعہ کے عربی خطبوں کا خلاصہ

افادات: حضرت مفتی شاہ محمد نوال الرحمن صاحب دامت برکاتہم
ترتیب و تخریج: مفتی محمد عطاء الرحمن ساجد قاسمی
بمقام: شریعہ بورڈ آف امریکہ، دہرہ النبی، ۱۴۳۶ھ۔
ناشر: شریعہ بورڈ آف انڈیا۔

جمعہ کے عربی خطبوں کا خلاصہ:

نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنُتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا أَكْثَرُ أَقَابِعُلُ

فَاعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

”إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ“ (النحل: ۹۰)

”بے شک اللہ تعالیٰ اعتدال اور احسان اور اہل قرابت کو دینے کا حکم فرماتے ہیں اور کھلی برائی اور مطلق برائی اور ظلم کرنے سے منع فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تم کو اس کے لیے نصیحت فرماتے ہیں کہ تم نصیحت قبول کرو“

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

تمہید:

آج کے اس خطبے میں خطبہ کے مضامین اور اس آیت سے متعلق جو خطیب حضرات خطبہ میں پڑھتے ہیں اور جس کی تلاوت میں نے ابھی کی ہے چند باتیں ذکر کرنی ہیں، عام طور پر ہم عربی خطبہ تو سن لیتے ہیں لیکن اس میں بنیادی طور پر کیا مضامین ہوتے ہیں اور کیا باتیں بیان کی جاتی ہیں اس کا علم نہیں ہوتا، اور پھر بعض حضرات کو خطبہ کے بارے میں چند باتوں کا خیال ہوتا ہے، اور بعض باتوں کو وہ بدعت سمجھنے لگتے ہیں اس لئے ارادہ ہوا کہ کچھ باتیں عربی

خطبوں سے متعلق بالترتیب کچھ تفصیل کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے بیان کی جائیں، تاکہ خطیب جب خطبہ دے تو ان مضامین کا خلاصہ ہمارے ذہنوں میں آجائے۔ اور بار بار کے تکرار سے ہر اذہن بھی اسی طرح کا بن جائے اور اس کے مطابق زندگی گزارنا ہمارے لئے آسان ہو جائے۔ اور اس بارے میں ہمارے اشکالات اور اعتراضات اور غلطیانات بھی دور ہو جائیں۔

خطبہ اولیٰ کا خلاصہ:

خطبہ اولیٰ میں تو عام وعظ و نصیحت کی باتیں ہوتی ہیں، اولاً مسنون خطبہ جو آپ ﷺ سے منقول ہے پڑھا جاتا ہے، جس میں اللہ پاک کی تعریف اور اللہ پاک سے استعانت، طلبِ مغفرت اور اللہ پاک پر توکل، نفس اور برے اعمال کے شر سے اللہ کی پناہ چاہی جاتی ہے، پھر اللہ کی وحدانیت اور رسول پاک ﷺ کی رسالت کی گواہی اور نبی ﷺ پر درود مبارک پڑھا جاتا ہے، اس کے بعد لوگوں کو خطاب کر کے توحید کی تعلیم دی جاتی ہے، کیونکہ آدمی کی کامیابی کا مدار توحید ہی پر ہے، اسکے بغیر نہ عقائد کا اعتبار ہوتا ہے اور نہ اعمال کا۔ اس کے بعد تقویٰ کا حکم ہوتا ہے، کیونکہ جب تک خوفِ خدا دل میں نہ آئے اس وقت تک عبادات اور طاعات پر عمل مشکل ہوتا ہے، اور منکرات اور محرمات سے بچنا مشکل ہوتا ہے۔

سب سے بہترین کلام:

اس کے بعد ظاہر ہے کہ آدمی کو دنیا میں زندگی گزارنا ہے تو زندگی گزارنے کے لئے اسے رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ کیسے زندگی گزارے؟ اور کن اصول و قواعد کے تحت وہ زندگی گزارے، تو بتایا جاتا ہے کہ سب سے بہترین چیز کلام اللہ ہے، فضیلت کے اعتبار سے بھی اور ہدایت اور رہنمائی کے اعتبار سے بھی۔

سب سے بہترین اسوہ:

لیکن اس کو بتانے کے لئے، اس کو سمجھانے کے لئے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کے لئے ایک نمونہ، ایک اسوہ اور ایک رہنما کی ضرورت ہوتی ہے، تو بتایا جاتا ہے کہ وہ بہترین رہنما، اور

بہترین اسوہ حضور ﷺ اور حضور ﷺ کی سنت اور سیرت ہے، پوری دنیا میں انسانوں کی رہنمائی رہنمائی کے لئے سب سے بہترین کتاب اور سب سے بہترین دستور اور بہترین نظام حیات وہ اللہ کی کتاب اور حضور ﷺ کی احادیث مبارکہ اس کی تفسیر اور توضیح میں ہے۔ گویا قرآن کا عملی نمونہ حضور پاک ﷺ کی ذات مبارکہ اور آپ کی سیرت مبارکہ ہے:

”إِنَّ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ“

سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے، اور سب سے بہترین طریقہ اور سب سے بہترین راستہ حضور ﷺ کا راستہ اور حضور کا طریقہ ہے، کھانے پینے میں، پہننے اوڑھنے میں، رہنے سہنے میں، عادت اور عبادت میں، خوشی اور غم میں، سب چیزوں میں، ہر جمعہ خطیب بھی باتیں پڑھ کر سناتا ہے، تاکہ مسلمانوں میں تقویٰ اور پرہیزگاری آئے، اور خوف خدا پیدا ہو، اور حضور پاک کی سیرت مبارکہ کو وہ اپنا سکے، کیونکہ لوگوں میں حضور ﷺ کی سنتوں اور طریقوں کی کوئی اہمیت نہیں رہی، وہ حضور ﷺ کے طریقے اور حضور ﷺ کی تہذیب کے بجائے غیروں کے طریقے اور غیروں کی تہذیب کو ترجیح دے رہے ہیں، اور آج مسلمانوں کے تنزل، ان کی ذلت، ان کی رسوائی اور ان کی تباہ و بربادی کا سب سے بڑا سبب یہی ہے، کیونکہ عزت اور کامیابی حضور ﷺ ہی کے طریقے کو اپنانے میں ہے، اور ذلت و رسوائی غیروں کے طور طریقوں اور ان کی تہذیب میں ہے۔ اس لئے حضور ﷺ کی سیرت، حضور ﷺ کی تہذیب اور حضور ﷺ کی سنتوں اور ان کے طریقوں کو اپنانے کا حکم دیا جاتا ہے۔

اس کے علاوہ سچ اور حسن سلوک کی ترغیب اور اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ کی تلقین کی جاتی ہے اور جھوٹ سے ڈرا کر اس کا نقصان بتایا جاتا ہے۔ اور دنیا اور مال کی محبت کو دل سے نکال کر ضرورت کے بقدر مال کمانے کی ترغیب وغیرہ ہوتی ہے، اس کے علاوہ حالاتِ حاضرہ اور امت کی ضرورت کے پیش نظر چند وعظ و نصیحت کی باتیں بیان کی جاتی ہیں، اور جو باتیں اردو بیان میں ذکر کی جاتی ہیں اس سے متعلق آیات مبارکہ اور احادیث مبارکہ پڑھ کر استغفار پر خطبہ اولیٰ کو ختم کیا جاتا ہے، کیونکہ خطبہ کا اختتام آپ ﷺ استغفار سے کیا کرتے تھے۔

خطبہ ثنائیہ کا خلاصہ:

پھر اس کے بعد دوسرا خطبہ دیا جاتا ہے، اس میں وہی مسنون خطبہ پڑھا جاتا ہے، اس کے بعد نبی ﷺ پر درود مبارکہ بھیجا جاتا ہے، پھر حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین بالخصوص خلفاء راشدین اور اہل بیت، حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا، حضرات حسنین رضی اللہ عنہما، آپ ﷺ کے چچ حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور دیگر عشرہ مبشرہ رضی اللہ عنہم کے فضائل بیان کئے جاتے ہیں، اور ان کے حق دعا کی جاتی ہے، اور ان صحابہ کے بارے میں بدگمانی، زبان درازی، طعن و تشنیع سے روکا جاتا ہے، اور ان کے بارے میں زبان درازی کرنے سے اللہ کے عذاب سے اور اللہ کی پکڑ سے ڈرایا جاتا ہے، کیونکہ کچھ لوگ اب بھی ایسے ہیں اور پہلے زمانے میں بھی ایسے تھے جو صحابہ کی شان میں گستاخی کرتے تھے اور آج بھی کرتے ہیں، اور بعض جاہل اور بد دین تو بہت ہی زیادہ ان صحابہ کے بارے میں زبان دراز ہوتے ہیں، جب کہ اللہ کے رسول نے ان صحابہ کی تربیت فرمائی ہے، ان کی بڑی بڑی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں، اور ان پر اعتماد ظاہر کیا ہے، اور ان کی اتباع کا حکم دیا ہے، اور ان سے محبت اہل السنۃ والجماعۃ کے عقد میں سے ہے، اور ان سے نفرت کرنا یا ان پر طعن و تشنیع کرنا یا ان پر اعتراض اور تنقید کرنا منافقت ہے، اور اللہ اور اس کے رسول سے بغض رکھنے کے مرادف ہے، اس لئے ان کے کچھ مناقب اور فضائل بیان کئے جاتے ہیں، تاکہ ان کی قدر اور اللہ اور اس کے رسول کے ہاں ان کا مقام و مرتبہ لوگوں کی نظروں میں باقی رہے، اور ان صحابہ کی محبت اور عظمت دلوں میں باقی رہے، یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ خلفاء راشدین اہل بیت سے بھی زیادہ فضیلت والے ہیں، اور ان چاروں میں افضلیت ان کی خلافت کی ترتیب کے اعتبار سے ہے۔ یعنی ان میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ان کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں۔

صحابہ سے بدگمانی ایمان کے تنزل کا سبب ہے:

غرض ان خلفاء کا اور اہل بیت کا ذکر کیا جاتا ہے تاکہ امت کو ان سے بدظن اور بدگمان اور ان کے بارے میں بد عقیدگی سے بچایا جاسکے۔ کیونکہ اگر ہمارا ذہن صحابہ کے بارے میں صحیح نہ

ہو اور صحابہ کے بارے میں ہم تنقید کرنے لگیں اور ان پر اعتراضات کرنے لگیں تو یوں سمجھ لیجئے کہ اس وقت سے ہمارے ایمان اور دین کا تنزل شروع ہو گیا، اس زمانے میں جن لوگوں نے فتنے کی بنیاد ڈالی ہے انہوں نے یہیں سے شروعات کی ہے کہ صحابہ کی عظمت ذہن سے مٹائی جائے، علماء کی عظمت لوگوں کے ذہنوں سے نکالی جائے، کیونکہ یہی دین کے ستون اور علم بردار ہیں، انہیں کے ذریعہ دین لوگوں تک پہنچتا ہے، اس لئے اگر ان ستونوں ہی کو ہٹا دیا جائے تو پھر دین کی عمارت منہدم ہو جائے گی، دین کمزور پڑ جائے گا، اور پھر فتنہ پھیلانا اور امت میں ضلالت اور گمراہی پیدا کرنا اور امت کو غلط راستے پر ڈالنا آسان ہو جائے گا۔

ایمان کی سلامتی اسلاف کو تھامنے میں مضمر ہے:

کیونکہ غلط راستہ پر آدمی اسی وقت چلتا ہے جب اسلاف کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے، جب تک سلف کے راستے پر رہے گا اس وقت تک غلط راستے پر نہیں جائیگا، کیونکہ سلف کا راستہ سیدھا راستہ ہے، جن لوگوں کے ذریعہ دین ہم تک پہنچا ہے اور جس راستے کو ہم اپنائے ہوئے تھے اگر اسی راستے کو ہم چھوڑ دیں گے اور ان پر اعتماد نہیں کریں گے تو ظاہر ہے کہ ہمارے دین اور اسلام کی بنیاد ہی ختم ہو جائے گی، اور ہم کیسے اپنے دین اور اسلام کی عمارت کھڑی کر پائیں گے، بعض لوگوں نے اسی مقصد سے کتابیں لکھیں، لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں کہ اس طرح کی کتابوں کے لکھنے کا کیا مقصد ہے؟ اور کیا ریزن ہے؟ اس سے دراصل امت میں پھوٹ ڈالنا اور امت کو غلطی کے راستے کی کنجی دینا مقصود ہوتا ہے۔

آیت مبارکہ کی جامعیت:

پھر اخیر میں ایک آیت پڑھ کر خطبہ ختم کیا جاتا ہے، جس کی میں نے ابتداء میں تلاوت کی ہے، وہ بہت ہی عجیب و غریب آیت ہے، اور قرآن پاک کی سب سے جامع اور اہم آیت ہے، اس آیت میں پورے دین کو سمیٹا گیا ہے، شریعت کے سارے، مورات اور سارے منہیات کو یہ شامل ہے، اور اسلام کے خلاصہ کے طور پر اور بریفنگ (Briefing) کے طور پر مسلمانوں کے ذہن میں اس آیت کا ترجمہ اور اس کا مضمون رہنا چاہیئے، ایک مسلمان کو بحیثیت

مسمان ہونے کے اس کی مینڈالیٹی (Mentality) کیسی ہونی چاہیے؟ اس کی سوچ کیسی ہونی چاہیے؟ اس کا انداز کیسا ہونا چاہیے اس آیت مہار کہ میں اس کا ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ اسلام کی پوری تفصیلات تو ایک آیت میں بیان نہیں کی جاسکتیں، ہاں اس کا خلاصہ بیان کیا جاسکتا ہے، اور وہ اس آیت میں ہے، اسی وجہ سے عرب صرف ایک ایک آیت کو سن کر دنگ رہ جاتے، کیونکہ وہ عربی زبان کو، اس کی باریکیوں کو اس کی فصاحت اور بلاغت کو جانتے تھے اس لئے ایک ایک آیت کا ان پر گہرا اثر ہوتا تھا اور ایک ایک آیت کو سن کر وہ اسلام قبول کر لیتے تھے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس آیت کے بارے میں فرمایا:

”هَذِهِ أَجْمَعُ آيَةٌ فِي الْقُرْآنِ لَخَيْرٍ يَمْتَثِلُ، وَ لَشَرٍّ يَجْتَنِبُ“ (تفسیر قرطبی: ۱۶۵/۱۰)

یہ قرآن میں خیر کے لئے کہ جس پر عمل کیا جائے اور شر کے لئے کہ جس سے بچا جائے سب سے جامع آیت ہے۔

اسلام کی ترجمانی کے لئے یہ آیت کافی ہے:

بعض مرتبہ لوگ آفس میں یا کسی مقام پر پوچھ لیتے ہیں کہ اسلام کیا سکھاتا ہے؟ اس موقع پر ہمیں تفصیلاً کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ آیتیں، اس کا ترجمہ اور اس کا مفہوم سنادیں، سارے اسلام کی ترجمانی کے لئے یہی کافی ہے، اس سے اسلام کی بریفنگ (Briefing) ہو جائیگی، اگر کوئی غیر مسلم ہم سے پوچھ لے جیسے سفر میں اس طرح کے مواقع پیش آتے ہیں پلین اور ٹرین میں یا دعوتوں میں لوگ پوچھ لیتے ہیں کہ اسلام کیا ہے؟ اسلام کیا سکھاتا ہے؟ آپ صرف اس آیت کا ترجمہ کر دیجئے، بس یہی کافی ہے۔

ابو جہل کا اقرار:

اس کی جامعیت کا مسلمان تو مسلمان کفار نے بھی اقرار کیا ہے، جب ابو جہل نے اس آیت کو سنا تھا تو کہنے لگا:

”إِنَّ اللَّهَ لَيَأْمُرُ بِمَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ وَهِيَ أَجْمَعُ آيَةٌ فِي الْقُرْآنِ لُخَيْرُ وَالشَّرِّ“ (تفسیر سہمی: ۱۷۶/۲)

بے شک ان کا معبود مکارم اخلاق کا حکم دیتا ہے، اور یہ قرآن میں خیر اور شر کے لئے سب

سے جامع آیت ہے۔

جب کفار اس کا اقرار کر رہے ہوں تو آپ اندازہ لگائیے کہ اس کی کتنی اہمیت ہے؟ اور کتنی

اس میں جامعیت ہے؟ البتہ اس آیت کا کچھ مفہوم اور مضمون سیکھ لینا چاہیے، اور سمجھ لینا

چاہئے، تب اس کا پیغام اور اس کا خلاصہ اور اس کی جامعیت کا صحیح بتانا اور صحیح سمجھانا آسان

ہو جاتا ہے، جس کا ذہن جتنا زیادہ کھلا ہو اہوتا ہے وہ اتنا ہی اس کو اچھے انداز میں پیش کر سکتا

ہے، جس سے سننے والے پر بہت اچھا اثر پڑتا ہے۔

قبیلہ اکثم کے اسلام لانے کا واقعہ:

حدیثوں میں ہے کہ بعض قبیلے والوں نے اسی آیت کو سن کر اسلام قبول کیا تھا، حضرت اکثم

بن صیفی ایک صحابی ہیں، جو قبیلے کے سردار تھے، جب حضور ﷺ کے بارے میں انہیں اطلاع

ملی تو انہوں نے ارادہ کیا کہ جا کر حضور ﷺ سے ملاقات کر آئیں، تاکہ پتہ چلے کہ کیسے آدمی

ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ آپ ﷺ نے اسی وقت نبوت کا اعلان کیا تھا، ان کے قبیلے والوں نے کہا کہ

آپ قبیلہ کے سردار ہیں آپ کے ساتھ کہیں یہودگی نہ ہو جائے، اور پھر پورے قبیلے والوں کی

عزت کا مسئلہ نہ ہو جائے، اور پتہ نہیں آپ کے ساتھ کیا برتاؤ ہو، اس لئے آپ نہ جائیں بلکہ

اپنے نمائندے کے طور پر کسی کو بھیج دیں، چنانچہ انہوں نے دو انتہائی سمجھدار آدمیوں کا انتخاب

کیا، اور حضور ﷺ کی خدمت میں بھیجا، اور انہیں یہ نصیحت بھی کی کہ جا کر محمد (ﷺ) سے دو

سوال کریں، (۱) ”مَنْ أَنْتَ“؟ آپ کون ہیں؟ (۲) اور دوسرا ”مَا أَنْتَ“؟ کہ آپ کہتے کیا ہیں؟

آپ کی دعوت کیا ہے؟ وہ دو نمائندے حضور ﷺ کی خدمت میں آئے اور پوچھا ”مَنْ أَنْتَ“ تو

آپ ﷺ نے فرمایا: میں محمد بن عبد اللہ ہوں، اس کے بعد انہوں نے پوچھا: ”مَا أَنْتَ“؟

آپ ﷺ نے فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا رسول ہوں، اور اللہ کا نمائندہ ہوں، انہوں نے پوچھا کہ اللہ کی نمائندگی میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو آپ ﷺ نے ان کے سامنے یہ آیت پڑھی:

”إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ“ (النحل: ۹۰)

وہ لوگ یہ سن کر واپس چلے گئے اور انہوں نے جا کر کہا کہ جب ہم نے ”مَنْ أَنتَ“ کہا تو انہوں نے صرف اپنا نام بتایا، دراصل عربوں میں یہ عادت تھی کہ اپنے تعارف میں اپنا اور اپنے باپ دادا اور سارے خاندان کا تعارف کرواتے اور ان کے کارنامے سنتے، تاکہ اپنی امیج (Image) بنے، اور اپنی عزت ہو، اور سننے والا یہ سمجھے کہ میں کوئی چھوٹا موٹا آدمی نہیں ہوں، حضور ﷺ ظاہر بات ہے کہ ہر اعتبار سے بڑے ہیں، لیکن آپ ﷺ نے اس کو چھیڑا ہی نہیں، صرف کہا کہ محمد ابن عبد اللہ ہوں، انہوں نے کہا کہ یہ بات ہمارے لئے بہت ہی سر پرائز (Surprise) کرنے والی تھی کہ ایک آدمی سے ہم پوچھ رہے ہیں: ”مَنْ أَنتَ؟“ اور وہ صرف اپنا اور اپنے والد کا نام کہہ رہا ہے، پھر ہم نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ یہ قوم کے اعتبار سے، نسب کے اعتبار سے اور شرافت و بلندی کے اعتبار سے سب سے بڑے خاندان کے آدمی ہیں، دوسری بات جب ہم نے ان سے پوچھی: ”مَا أَنتَ؟“ تو انہوں نے دو باتیں کہیں: ایک یہ کہ میں اللہ کا بندہ اور رسول ہوں اور دوسری یہ آیت پڑھ کر سنائی۔ اس میں بھی ایک قصہ یہ ہوا کہ جب حضور پاک ﷺ نے یہ آیت سنائی تو انہوں نے کہا کہ ہم اس بات کو اپنی قوم میں نقل کرنے والے ہیں، اس لئے ہمیں بار بار سنا دیجئے تاکہ ذہن نشین ہو جائے، تو حضور ﷺ نے ان کے سامنے یہ آیت اتنی مرتبہ دھرائی کہ ان کو یاد ہو گئی، انہوں نے جا کر اپنے سردار کو یہ آیت سنادی، جب حضرت اکثم نے یہ سنا تو کہا کہ وہ تو مکارم اخلاق کی تعلیم دیتے ہیں، اور بری چیزوں سے روکتے ہیں۔

”فَكُونُوا فِي هَذَا الْأَمْرِ رُءُوسًا، وَلَا تَكُونُوا فِيهِ أَذْنَابًا“

لہذا اے میری قوم کے لوگو! تم پہل کرو تا کہ تم لوگ بعد میں شامل ہونے والوں میں نہ ہو، تم پہلوں میں ہو جاؤ، تا کہ تمہارا مرتبہ بڑا ہو جائے۔ (تفسیر ابن کثیر: ۵۹۶/۳)

اس وقت حضرت اکثم اور ان کے پورے قبیلے والوں نے ایک ساتھ اسلام قبول کیا، پہلے قبیلوں میں یہی ہوتا تھا کہ جو سردار کہہ دیتا سب اسی کو مان لیتے، جب انہوں نے کہا کہ یہ مذہب صحیح ہے، اس کو قبول کر لو تو سب نے قبول کر لیا، غرض اس ایک آیت کو سن کر سارے قبیلے والوں نے اسلام قبول کر لیا، اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ اس میں کتنی جامعیت ہے؟

حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ پر آیت مبارکہ کا اثر:

اسی طرح مفسرین نے اس آیت کے ذیل میں حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کے مسلمان ہونے کا قصہ بھی نقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ شروع میں اگرچہ مسلمان ہو گیا تھا، اور وہ بھی بار بار میرے ساتھیوں کے ذکر کرنے کی وجہ سے، لیکن میرے دل میں اسلام راسخ نہیں ہوا تھا، حتیٰ کہ ایک دن میں آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا تو اچانک آپ پر وحی کے نازل ہونے کے آثار ظاہر ہوئے، اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا قصد میرے پاس آیا اور یہ آیت مجھ کو سنائی، حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس واقعہ کو دیکھ کر اور آیت سن کر میرے دل میں ایمان مضبوط اور مستحکم ہوا اور رسول کریم ﷺ کی محبت میرے دل میں گھر کر گئی۔

ابوطالب کا حق کی دعوت دینا:

میں ابوطالب کے پاس آیا، اور اس واقعہ کی خبر دی تو ابوطالب کہنے لگے:

يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ اتَّبِعُوا ابْنَ أَخِي تَزْشُدُوا وَلَيْسَ كَانَ صَادِقًا أَوْ كَاذِبًا فَإِنَّهُ مَا يَأْمُرُكُمْ إِلَّا بِمَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ“

اے قریش کے لوگو! میرے بھتیجے کی بات مان لو تو تم راہ یاب ہو جاؤ گے، وہ سچا ہو یا جھوٹا لیکن تم کو مکارم اخلاق کی تعلیم دیتا ہے، آپ ﷺ نے جب یہ سنا تو ابوطالب سے کہا:

”يَا عَمَّاهُ اتَّامُرُ النَّاسُ أَنْ يَتَّبِعُونِي وَيَتَدَعُوا نَفْسَهُمْ وَجِهَهُ عَلَيْهِ“

اے چچا جان! کیا آپ دوسروں کو میری تو اتباع کا حکم دے رہے لیکن آپ خود اپنے آپ کو چھوڑ رہے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ اسلام قبول نہیں کئے۔ (تفسیر ذی: ۹۰/ ۴۵)

ولید ابن مغیرہ کا بے تامل اقرار:

ولید بن مغیرہ جو مشرک تھا اور بڑا سمجھدار اور بڑا ذہین بھی تھا، مشرکین نے اس کو بھیجا کہ جا کر بات کر کے آؤ کہ محمد ہم کو ہمارے معبودوں سے الگ کرنا چاہتے ہیں، یا مال چاہتے ہیں، یا کوئی اور مقصد ہے؟ جو وہ کہیں ہم اس کو پورا کرنے کے لئے تیار ہیں، جب وہ آپ ﷺ کے پاس آیا تو آپ ﷺ نے یہ آیت تلاوت کی، اس نے کہا کہ پھر سنائیے، آپ نے دوبارہ سنایا تو وہ جا کر کہنے لگا:

”وَاللّٰهُ مَا فِيكُمْ رَجُلٌ اَعْلَمُ بِالْاَشْعَارِ مِنِّي، وَلَا اَعْلَمُ بِرَجْزِهِ وَلَا بِقَصِيدَتِهِ مِنِّي، وَلَا بِالْاَشْعَارِ الْحَجَرِ، وَاللّٰهُ مَا يُشَبِّهُ الَّذِي يَقُولُ شَيْئًا مِنْ هَذَا“

اللہ کی قسم تم میں کوئی مجھ سے زیادہ اشعار جاننے والا نہیں ہے، اور تم میں سے کوئی مجھ سے زیادہ قصیدوں اور رجز کو جاننے والا نہیں ہے، اور تم میں سے کوئی جنوں کے اشعار کو جاننے والا نہیں ہے، اللہ کی قسم یہ کلام ان میں سے کسی کے مشابہ نہیں ہے، بعض روایتوں میں ہے کہ وہ کہنے لگا:

”اِنَّ لَهُ لِحَلَاوَةً وَاِنَّ عَلَيْهِ لَطَلَاوَةً، وَاِنَّهُ لَمُشَبِّرٌ اَعْلَاهُ مُعَدِّقٌ اَسْفَلُهُ، وَاِنَّهُ لَيَعْلُوُّ وَمَا يُعْلَى، وَاِنَّهُ لَيُخَصِّمُ مَا تَخْتَهُ وَمَا يَقُولُ هَذَا بَشَرٌ“ (دلائل النبوة: ۵۰۱، مستدرک حاکم: ۳۸۷۲)

”خدا کی قسم اس میں ایک خاص حلاوت ہے اور اس کے اوپر ایک خاص رونق اور نور ہے اس کی جڑ سے شاخیں اور پتے نکلنے والے ہیں اور شاخوں پر پھل لگنے والا ہے یہ کسی انسان کا کلام ہرگز نہیں ہو سکتا“ پھر کہنے لگا:

”دَعْنِي حَتَّى أَفَكِّرَ، فَلَمَّا فَكَّرَ قَالَ: هَذَا يَسْحَرُ يُؤْثِرُ، يَأْثُرُهُ مِنْ غَيْرِهِ“

مجھے سوچنے دو، چنانچہ تھوڑی دیر سوچ کر کہنے لگا کہ یہ جادو ہے، جس کا اثر دوسروں میں منتقل

کیا جا رہا ہے۔ (الجامع الصحیح للسنن والمسند: ۲۸۴/۱۴)

جس آدمی پر ٹرسٹ کر کے اس کی ذہانت اور اس کی فہم کے پیش نظر اس کو بھیجا گیا تھا وہ خود

اس کلام کو سن کر حیرت میں پڑ گیا، کوئی جواب نہ بن پڑا تو کہنے لگا کہ یہ جادو ہے۔

خطبہ میں آیت مذکورہ کی ابتدا کب اور کیوں ہوئی؟

چونکہ یہ آیت خطبہ میں پڑ ہی جاتی ہے اس لئے اس کی جامعیت اور فضیلت سے متعلق چند

باتیں ذکر کی گئیں، اور آیت میں کیا کیا مضامین ہیں انشاء اللہ وہ بھی بیان کئے جائیں گے، لیکن

اس سے قبل ایک بات اس آیت سے متعلق یہ ذہن میں رکھیں کہ کیا اس آیت کی تلاوت

آپ ﷺ کے زمانے میں کی جاتی تھی، یا بعد میں اس کی ابتدا ہوئی؟ اگر بعد میں اس کی ابتدا

ہوئی تو کیوں ہوئی؟ اور کیا یہ بدعت نہیں ہے؟

اس کا جواب علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے یہ دیا ہے کہ دراصل بنو امیہ کے خفاء سنہ (۴۱ ہجری

جس میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے خلافت کو چھوڑ کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلح کی تھی)

سے لے کر سنہ ۹۹ ہجری یعنی سلیمان بن عبد الملک کے زمانہ کے آخر تک حضرت علی رضی اللہ عنہ کو

منبروں پر برا بھلا کہتے تھے، یہ بات تو طے ہے کہ بنو امیہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی

کرتے تھے، لیکن سنہ ۴۱ھ سے ۹۹ھ تک منبروں پر خطبہ کے دوران یہ عمل کچھ قابل تامل

ہے، غرض جب حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ خلیفہ ہوئے تو ان کے اس طرز کو بند کیا، اور

اپنے نائبین کے پاس یہ لکھ کر بھیجا کہ خطبے میں اس آیت: ”إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ

وَأَيُّهَا ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفُحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ“ کی

تلاوت کی جائے، تاکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مقام و مرتبہ لوگوں کی نظر میں قائم رہے، اور لوگ

ان پر لعن و طعن اور سب و شتم سے رک جائیں، چنانچہ ان کے کہنے پر اس بے ہودہ رواج کا خاتمہ

ہوا، اور اس آیت کی تلاوت کی جانے لگی، اور اس وقت سے خطباء اپنے خطبوں میں اس آیت کی تلاوت کرنے لگے، اور ابھی تک بھی اس پر عمل جاری ہے۔ (تاریخ الخلفاء: ۱/۲۰۱)

نیز یہ قرآن کی آیات میں بہت ہی جامع آیت ہے، شریعت کا ہر مامور اور منکر اس میں داخل ہے، صحابہ تو صحابہ کفار بھی اس کا اقرار کرتے تھے، جیسا کہ اس سے پہلے بھی اس کا ذکر گزر چکا ہے، اس لئے اس پس منظر میں اس کی ابتداء کی گئی اور اب تک امت پر اس کا عمل ہے۔

(تفسیر نسفی: ۱۷۶/۲)

لیکن یہ سنت نہیں ہے، حضور ﷺ کے زمانے میں اس کی تلاوت نہیں کی جاتی تھی، اگر ہم اس کو سنت کہیں اور آپ ﷺ سے ثابت مانیں تو یہ بدعت ہوگا، کیونکہ بدعت کی حقیقت ہے غیر ثابت کو ثابت ماننا، غیر دین کو دین کا حصہ بنانا اور اسے لازمی قرار دینا، اور غیر سنت کو سنت سمجھنا، لیکن ہم تو نہ اس کو سنت کہتے ہیں اور نہ آپ ﷺ سے ثابت مانتے ہیں، اور نہ خطبوں میں اس کے پڑھنے کو ضروری قرار دیتے ہیں، اس لئے یہ کیسے بدعت ہوگا؟

یہ چند باتیں خطبے میں پائے جانے والے مضامین وغیرہ سے متعلق عرض کی گئیں، انشاء اللہ چند جمعوں تک ان مضامین کو کچھ تفصیل کے ساتھ سنایا جائے گا، تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ خطیب کیا پڑھتے ہیں اور کیوں پڑھتے ہیں، اور ہم کیا سنتے ہیں؟ اور کیا سمجھتے ہیں؟ اور کتنا اس پر عمل کرتے ہیں؟ اللہ پاک مجھے اور آپ کو صحیح علم اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ (آمین)

خطبہ میں خلفاء راشدین کا ذکر کیوں؟

افادات: حضرت مفتی شاہ محمد نوال الرحمن صاحب دامت برکاتہم
ترتیب و تخریج: مفتی محمد عطاء الرحمن ساجد قسمی
بمقام: شریعہ بورڈ آف امریکہ، جمادی الثانی ۱۴۳۶ھ۔
ناشر: شریعہ بورڈ آف انڈیا۔

خطبہ میں خلفاء راشدین کا ذکر کیوں؟

نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنُتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنُعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا أَكْثَرُ - أَقَابَعُدْ -

فَاعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ -

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ“ (الحجۃ: ۹)

”اے ایمان والو جب جمعہ کے روز نماز (جمعہ) کے لئے اذان کہی جایا کرے تو تم اللہ کی یاد (یعنی نماز و خطبہ) کی طرف (فوراً) چل پڑا کرو اور خرید و فروخت (اور) اسی طرح دوسرے مشغل جو نماز کیلئے جانے سے مانع ہوں) چھوڑ دیا کرو۔ یہ تمہارے لئے زیادہ بہتر ہے اگر تم کو کچھ سمجھ ہو (کیونکہ اس کا نفع باقی ہے اور بیع وغیرہ کافی)“

برادرانِ اسلام!

اس جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے جمعہ کے خطبہ ثنائیہ میں خلفاء راشدین کے ذکر سے متعلق چند باتیں عرض کرنے کا ارادہ ہے، بہت سے لوگوں کے دلوں میں یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا نبی ﷺ نے اپنے خطبہ میں خلفاء راشدین کا نام لیتے تھے؟ کیا کبھی صحابہ اپنے خطبوں میں یہ

نام لیتے تھے، جب ان کا ثبوت ہی نہیں ہے تو جمعہ کے خطبہ میں کیوں خلفاء راشدین کا ذکر کیا جاتا ہے؟ اس کی ابتداء کب ہوئی؟ کیوں ہوئی؟ کیسے ہوئی؟ اس سے متعلق چند باتیں ذہن میں رکھنا چاہئے۔

کیا خطبہ میں خلفاء راشدین کا ذکر بدعت ہے؟

پہلی بات یہ ہے کہ اہل حق علماء میں سے کوئی اس کی سنیت کا قائل نہیں ہے، بلکہ سب اس کو مستحسن اور مستحب کہتے ہیں۔ ہاں اگر اس کو سنت کہا جائے اور نبی ﷺ سے ثابت مان جائے تو یہ بدعت شمار ہوگی، لیکن سنیت کا اعتقاد رکھے بغیر اس کو وقت کی ضرورت اور ان خلفاء اور اہل بیت کی عظمت اور محبت کو دل میں برقرار رکھنے کے لئے اس کا ذکر کیا جائے تو مستحب اور مستحسن اور باعث اجر و ثواب ہے، کیونکہ قرآن و حدیث میں ان کی بے شمار فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، اور ہمارے اس معاشرہ میں چند جاہل ان خلفاء کے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہیں جس سے شبہ ہوتا ہے کہ کہیں ان کے دل میں نفاق تو نہیں ہے، وہ ان صحابہ کے بارے میں بدگمانی پھیلاتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں، ان پر لعن طعن کرتے ہیں، حتیٰ کہ کچھ ان کو کافر تک قرار دیتے ہیں اور ان کی یہ باتیں فرمانِ نبی اور شہادتِ رسول کے خلاف بلکہ صحابہ، اللہ اور رسول سے بغض کی علامت ثابت ہوتی ہیں، احادیث میں نبی ﷺ نے تو ان کے لئے جنتی ہونے کی اور مقتدا ہونے کی شہادت دی ہے، قرآن ان کے پاکیزہ اور ہدایت یافتہ ہونے کی شہادت دے رہا ہے اور اللہ پاک ان کے تقویٰ اور طہارت کے اعلان کے ساتھ ساتھ اپنی رضا کا پروانہ ان کے حق میں سنار ہے ہیں، اور ان کی شان میں آیات قرآنیہ نازل کی جا رہی ہیں، اور احادیث مبارکہ ان کی اتباع اور ان کی سنتوں کو اپنانے کا حکم دے رہی ہیں، اور ان سے بغض رکھنے، ان کو گالی دینے، ان کو تکلیف دینے ان کو برا بھلا کہنے کو اللہ اور اس کے رسول کو گالی دینے اور اللہ اور رسول کو برا بھلا کہنے کے مرادف قرار دے رہی ہیں، اور ادھر ان مقدس صحابہ کے بارے میں کچھ بد دینیوں اور جاہلوں کی زبان درازی ”وَلَعِنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوْلَهَا“ کی مصداق ہے، اس لئے اس پس منظر

میں خطبوں میں ان خلفاء کا ذکر مناسب بلکہ ضروری معلوم ہوتا ہے۔ اور اس کی شرعی حیثیت پر روشنی ڈالنا ضروری معلوم ہوتا ہے۔

خطبہ میں خلفاء راشدین کے ذکر کی ابتداء کب اور کیوں ہوئی؟

اس کی باضابطہ ابتدا تو حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ کے زمانے میں انہیں کے حکم سے ہوئی، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وجہ یہ نقل کی ہے کہ ایک طرف تو بنو امیہ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو خطبوں میں سنہ ۴۱ ہجری سے ۹۹ ہجری یعنی سلیمان بن عبد الملک کے زمانے کے آخر آخر تک برا بھلا کہتے تھے، اور ان کو خلافت کا مستحق ہی نہیں سمجھتے تھے، اور دوسری طرف خوارج حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے متعلق بغض پالنے لگے، بلکہ ان کو نعوذ باللہ کافر قرار دینے لگے، اور تیسری طرف ان میں سب سے بدتر اور شر پسند و افاض حضرت شیعین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کرنے لگے، اور حد درجہ آگے بڑھتے ہوئے حضرات شیعین کو کافر قرار دینے لگے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان میں اتنا غلو کرنے لگے کہ ان کو شیعین سے افضل قرار دینے لگے، اور تینوں خلفاء کو برا بھلا کہنے لگے، ان پر تہمتیں اور الزامات لگانے لگے، بلکہ کچھ تو حد کرتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی الوہیت کے قائل ہو گئے، اس لئے جب حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، اور وہ خلیفہ ہوئے تو باضابطہ اپنے اطراف و اکناف میں نائبین اور گورنرس کو یہ تحریر لکھ کر بھیجی کہ خطبہ میں خلفاء راشدین کا ذکر کیا جائے، اور اس کے ساتھ بدلہ میں یہ آیت پڑھی جائے: ”إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ“ الخ

تاکہ جو مختلف باطل فرقے ان جلیل القدر خلفاء راشدین کے بارے میں کیچڑ اچھال رہے ہیں اور ان کے پاکیزہ نفوس کو مجروح کرنے کی سازش میں ہیں ان کا قلع قمع کیا جاسکے۔ لوگوں میں ان کی وقعت اور عظمت کو برقرار رکھا جاسکے۔ لوگ ان پر لعن طعن اور بدکلامی سے رک جائیں، ان فتنوں کا سد باب ہو، اسلام کی حفاظت ہو، اور آج بھی چونکہ ایسے لوگ، اور ایسا ذہن

اور ایسے فرقے پائے جاتے ہیں، اور ان صحابہ کی محبت میں کمی پائی جاتی ہے، اور ان کی عقیدت دلوں سے جاتی جا رہی ہے، اور ان مقدس ہستیوں پر زبان درازی آسان ہو گئی ہے، اس لئے آج بھی اس کی سخت ضرورت ہے کہ ان کا ذکر خیر کیا جائے، اور ان فتنوں کا سد باب کیا جائے، اور ان بد دین اور جاہلوں کے منفی خیالات اور ان کی جانب سے پھیلائی جانے والی گمراہی سے امت کو بچایا جاسکے۔ (مہاج السنۃ النبویہ: ۸۰/۴)

علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ:

اس بارے میں علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے فتویٰ کا ذکر بھی مناسب معلوم ہوتا ہے، منہاج السنۃ میں ان کا یہ فتویٰ مذکور ہے:

”فَإِذَا قُدِّرَ أَنَّ الْوُاجِبَاتِ الشَّرْعِيَّةَ لَا تَقُومُ إِلَّا بِظَاهَرِ ذِكْرِ الْخُلَفَاءِ وَأَنَّهُ إِذَا تَرَكَ ذَلِكَ ظَهَرَ شَعَائِرُ أَهْلِ الْبِدْعِ وَالضَّلَالِ صَارَ مَأْمُورًا بِهِ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْأَحْوَالِ“ (مہاج السنۃ النبویہ لابن تیمیہ: ۸۷/۴ تا ۸۷/۵)

جب یہ بات مان لی گئی کہ شرعی واجبات قائم نہیں کی جا سکتیں مگر خلفاء کے ذکر سے، اور جب اس کو ترک کیا جائے تو اہل بدعت اور گمراہ لوگوں کے شعائر ظاہر ہوں گے تو ان کا ذکر بھی مامور بہ ہو گا ان جیسے احوال میں۔

خود ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے وقت کی ضرورت کے پیش نظر ان خلفاء کے ذکر کو دین کے شعائر میں سے قرار دے رہے ہیں، لیکن ان جاہلوں کو کون سمجھائے کہ ان کے مقتداؤں نے تو اس کو دین کا شعار قرار دیا اور یہ بدعت قرار دے رہے ہیں۔

خطبہ میں خلفاء کے ذکر کی ابتداء صحابہ سے ثابت ہے:

بلکہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس کی ابتدا تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہو گئی تھی، اور اس کا واقعہ یہ ہے کہ جب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ جمعہ کے دن بصرہ کے منبر پر خطبہ کے سنے کھڑے ہوتے تو حضرت عمر کی تعریف کرتے، اور ان کے سنے دعا کرتے، ایک مرتبہ ضبہ بن محسن العنزی کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ آپ عمر رضی اللہ عنہ کا ذکر کرتے ہیں اور ان کو حضرت ابو بکر صدیق پر فضیلت دیتے ہیں، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ذکر نہیں کرتے؟

حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت ضبہ کا مکالمہ:

اس طرح کئی مرتبہ ہوا اور ان دونوں میں جھگڑا ہوا تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر کو خط لکھ اور کہا کہ ضبہ ہم پر لعن طعن کرتا ہے، حضرت عمر نے ان کو مدینہ بھیجنے کا حکم فرمایا، یہ مدینہ آئے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس داخل ہوئے تو حضرت عمر نے کہا:

”لَا مَرْحَبًا بِضَبَّةَ وَلَا أَهْلِهَا“

ضبہ اور اس کے اہل کے لئے خوشی اور مبارک بادی نہیں ہے، ضبہ نے کہا کہ بہر حال خوشی تو اللہ دینے والا ہے، اور رہی آل کی بات تو میرے پاس آل اور مال نہیں ہے، حضرت عمر نے کہا کہ

”مَا الَّذِي شَجَرَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ عَامِلِكَ؟“

تمہارے اور تمہارے گورنر کے درمیان کیا بات ہوئی؟ کہنے لگے کہ اے امیر المؤمنین! بات دراصل یہ ہے کہ جب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ خطبہ دیتے ہیں تو پہلے اللہ پاک کی حمد و ثناء بیان کرتے ہیں، پھر نبی ﷺ پر درود مبارک کہ بھیجتے ہیں، پھر آپ کی تعریف اور آپ کے لئے دعا کرتے ہیں، تو مجھے یہ بات ناگوار ہوئی کہ وہ آپ کا ذکر تو کریں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ذکر چھوڑ دیں، گویا وہ آپ کو حضرت ابو بکر پر فضیلت دے رہے ہیں، بس یہ بات تھی، انہوں نے اس کی شکایت آپ سے کر دی، یہ سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے اور کہنے لگے: ”أَنْتَ وَاللَّهِ أَفْوَ فَقِمْنَةُ وَارْشُدْ مِثْنَةَ“ اللہ کی قسم تم ان سے زیادہ صحیح ہو، پھر کہنے لگے کہ کیا تم مجھے معاف کر دو گے؟ ضبہ کہنے لگے: کہ اے امیر المؤمنین اللہ پاک آپ کی مغفرت فرمائیں گے۔

ابو بکر کا ایک دن اور ایک رات عمر اور آل عمر سے بہتر ہے:

پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے: ”وَاللَّهِ لَلَّيْلَةُ مِنْ أَبِي بَكْرٍ وَ يَوْمٌ خَيْرٌ مِنْ عُمَرَ وَ آلِ عُمَرَ“

اللہ کی قسم ابو بکر کی صرف وہ ایک رات اور دن عمر اور آل عمر سے بہتر ہے، اس کے بعد کہنے لگے کہ کیا میں تم کو اس رات اور دن کے بارے میں نہ بتاؤں؟ میں نے کہا ضرور اے امیر المؤمنین! ضرور بتلائیے۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حضور ﷺ کے لئے بے چینی:

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب آپ ﷺ مکہ مکرمہ سے ہجرت کے لئے نکلے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے، کبھی وہ آپ کے آگے چلتے، کبھی پیچھے چلتے، کبھی دائیں چلتے تو کبھی بائیں چلتے، آپ ﷺ نے کہا: ”ما هذا يا ابا بکر ما عرفت هذا من فِعْلِكَ“
 ”اے ابو بکر یہ کیا ہے؟ تمہارے عمل کا مطلب میں نہیں سمجھا“

انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول! کبھی مجھے راستہ کا خیل آتا ہے تو آپ کے آگے چلتا ہوں اور جب آپ کی فکر ہوتی ہے تو آپ کے دائیں، بائیں اور پیچھے چلتا ہوں، پھر جب آپ چلتے چلتے تھک گئے تو انگلیوں کے اطراف پر چنے لگے یہاں تک کہ وہ گھس گئے۔

تکلیف پہلے مجھے پہنچے:

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب یہ دیکھ کر آپ کو اپنے کاندھوں پر اٹھالیا، یہاں تک کہ جب غار کے منہ پر آئے تو آپ ﷺ کو اتار دیا، اس کے بعد کہنے لگے:

”وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا تَدْخُلُهُ حَتَّىٰ ادْخُلَهُ فَإِنْ كَانَ فِيهِ شَيْءٌ يَجِدُنِي قَبْلَكَ“

قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا آپ میرے داخل ہونے سے پہلے مت داخل ہوئے، اگر اس میں کوئی چیز ہو جو نقصان دہ ہو تو وہ آپ سے پہلے مجھ تک پہنچ جائے، جب غار میں داخل ہوئے اور ڈر اور خوف نہ رہا تو آپ کو اٹھایا اور غار میں داخل ہوئے۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لئے معیتِ الہی کا پروانہ:

اس غار میں ایک سوراخ تھا، جس میں سانپ تھے، جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کو دیکھا تو اپنی ایری وہاں رکھ دی، سانپ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ڈس دیا، تکلیف کی شدت کی وجہ سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے آنسو نکل کر بہنے لگے تو نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”لَا تَحْزَنْ يَا ابا بکر اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا“ (منہاج السنۃ لیبویہ: ۷۹/۳)

”اے ابو بکر غم مت کرو بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں“

پھر اللہ پاک نے حضرت ابو بکر کو سکون اور اطمینان عطا فرمایا، بس یہ وہ رات ہے جس کے سامنے عمر اور آل عمر کچھ نہیں۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دین میں تہلب:

رہا ان کے اس ایک دن کی فضیلت کا مسئلہ جو عمر اور آل عمر سے بہتر ہے، تو وہ وہ دن ہے جس دن آپ ﷺ اس دار فانی کو رخصت کر کے چلے گئے تو کچھ عرب مرتد ہو گئے، کچھ کہنے لگے کہ ہم نماز تو پڑھیں گے لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے، کچھ کہنے لگے کہ ہم زکوٰۃ دیں گے لیکن نماز نہیں پڑھیں گے، میں ان کے پاس آیا، تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ میں کسی کو چھوڑوں گا نہیں، میں نے کہا:

”يَا خَلِيفَةُ رَسُولِ اللَّهِ تَأْلِفُ النَّاسَ وَإِنْ فَقَرِيَهُمْ“

اے اللہ کے رسول کے خلیفہ لوگوں کے ساتھ کچھ نرمی کیجئے، تو حضرت ابو بکر نے مجھ سے کہا:

”اجْتَبَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَخَوَّارَ فِي الْإِسْلَامِ قُبُضَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَإِنْ نَفَعَ الْوَحْيُ وَاللَّهُ لَوْ مَنَعُوْنِي عَقَالًا كَانُوا يُعْطُونَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَيْهِ فَقَاتَلْنَا مَعَهُ فَكَانَ وَاللَّهِ شَيْدَا الْأَمْرِ فَهَذَا يَوْمُهُ“

زمانہ جاہلیت میں تو بڑے بے رحم تھے اور اسلام کے بعد بڑے نرم دل اور پست حوصلہ کا مظاہرہ کر رہے ہو؟ اللہ کے نبی کی روح قبض کر لی گئی، وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا، اللہ کی قسم اگر وہ مجھ سے ایک رسی کا ٹکرا بھی روک دیں گے جو وہ نبی ﷺ کو دیتے تھے تو میں ان سے قتال کروں گا، پھر ہم سب نے مل کر، نعتین زکوٰۃ سے قتال کیا، اللہ کی قسم وہ ہدایت یافتہ راہِ راست پر قائم، بالغ النظر اور دور رس تھے ”یہ وہ دن تھا جس کے مقابلہ میں عمر اور آل عمر کچھ نہیں۔“

پھر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو خط لکھا اور ان کو تنبیہ کی۔ اس واقعہ سے بتانا یہ ہے کہ صحابہ کے زمانے میں بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خطبہ کشانیہ میں ذکر کیا جانے لگا تھا، اور غالباً حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اس تنبیہ کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا بھی وہ نام لینے لگے۔ (مساح السنۃ البویۃ ۷/۳۷۹ تا ۷۹۳)

خلفاء راشدین کے اجتماعی فضائل:

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے بھی قرآن و حدیث میں ان کے مقام اور مرتبہ کے پیش نظر ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کا ذکر کرنے لگے تھے، اور بکمان ابن تیمیہ بعد میں وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بھی ذکر کرنے لگے، اور چونکہ ان فتنوں کا وجود آج بھی ہے، جو ان ناپاک سازشوں میں آج بھی لگے ہوئے ہیں، جب کہ قرآن و حدیث میں ان خلفاء کے فضائل بے شمار ہیں، اس لئے خطبوں میں ان سب کے ذکر کی ضرورت محسوس ہونے لگی، جیسا کہ اس سے پہلے بھی اس کا ذکر کیا گیا، اور اسی بنیاد پر ان کے چند فضائل جو احادیث مبارکہ میں منقول ہیں آپ کے سامنے ذکر کئے جا رہے ہیں۔ چنانچہ سب سے پہلے خلفاء کے اجتماعی طور پر جو فضائل منقول ہیں ان کا ذکر کیا جاتا ہے۔

حضور کی سنت کے ساتھ خلفاء کی سنت بھی لازم پکڑنے کا حکم:

ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمُهَدِّدِينَ الرَّاشِدِينَ تَمْسِكُوا بِهَا وَغَضُّوا عَنْهَا يَأْتُوا جَنَّةً“ (سنن ابی داؤد: کتاب السنۃ: ۴۶۰۹)

تم میری اور خلفاء راشدین، مہدیین کی سنت کو لازم پکڑو، اور اس کو تھم لو، اور ڈاڑھوں کے ذریعہ اس کو مضبوط پکڑ لو۔

خلفاء راشدین کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا:

ایک اور روایت حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”رَحِمَ اللَّهُ أَبَا بَكْرٍ زَوْجَنِي ابْنَتَهُ وَحَمَلَنِي إِلَى دَارِ الْهِجْرَةِ وَاعْتَقَ بِلَا مِثْلٍ مَالَهُ رَحِمَ اللَّهُ عُمَرَ يَقُولُ الْحَقُّ وَإِنْ كَانَ مِثْرًا تَرَكُهُ الْحَقُّ وَمَالُهُ صَدِيقٌ رَحِمَ اللَّهُ عُثْمَانَ تَسْتَحْيِيهِ الْمَلَائِكَةُ رَحِمَ اللَّهُ عَلِيًّا اللَّهُمَّ اُدْرِ الْحَقَّ فَعْلَهُ حَيْثُ دَارَ“ (مسند ترمذی: کتاب اساقب: ۳۷۱۴)

اللہ ابو بکر رضی اللہ عنہ پر رحم کرے انہوں نے اپنی لڑکی کا نکاح میرے ساتھ کر دیا اور مجھے دارالہجرت (مدینہ) تک سہارا دے کر لائے۔ اور بلال رضی اللہ عنہ کو اپنے مال سے آزاد کیا۔ اللہ عمر رضی اللہ عنہ پر رحم

کرے وہ سچ کہتے ہیں اگرچہ تلخ ہو، حق نے اس حال میں چھوڑ دیا ہے کہ ان کا کوئی دوست نہیں۔ اللہ عثمان رضی اللہ عنہ پر رحم کرے ان سے فرشتے حیا کرتے ہیں۔ اللہ علی رضی اللہ عنہ پر رحم کرے، اے اللہ! حق اسی طرف پھیر دے جس طرف علی رضی اللہ عنہ پھریں۔

حدیث عشرہ مبشرہ:

حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا:

أَبُو بَكْرٍ فِي الْجَنَّةِ وَعُمَرُ فِي الْجَنَّةِ وَعُثْمَانُ فِي الْجَنَّةِ وَعَلِيٌّ فِي الْجَنَّةِ وَطَلْحَةُ فِي الْجَنَّةِ وَالزُّبَيْرُ فِي الْجَنَّةِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ عَوْفٍ فِي الْجَنَّةِ وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ فِي الْجَنَّةِ وَسَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ فِي الْجَنَّةِ وَأَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ فِي الْجَنَّةِ۔ (سنن ابو داؤد: کتاب السنۃ، ۴۶۴۹)

ابو بکر (رضی اللہ عنہ) جنت میں جائیں گے۔ اور عمر (رضی اللہ عنہ) جنت میں جائیں گے۔ اور عثمان (رضی اللہ عنہ) جنت میں جائیں گے۔ اور طلحہ (رضی اللہ عنہ) جنت میں جائیں گے۔ اور زبیر (رضی اللہ عنہ) جنت میں جائیں گے۔ اور عبد الرحمن بن عوف (رضی اللہ عنہ) جنت میں جائیں گے۔ اور سعد بن ابی وقاص (رضی اللہ عنہ) جنت میں جائیں گے۔ اور سعید بن زید (رضی اللہ عنہ) جنت میں جائیں گے۔ اور ابو عبیدہ بن الجراح (رضی اللہ عنہ) جنت میں جائیں گے۔

یہ چند اجتماعی فضیلتیں ان خلفاء کی ہیں، اس کے علاوہ انفرادی طور بھی ان کے بے شمار فضائل مروی ہیں۔ چنانچہ فضیلت کی ترتیب کے اعتبار سے ہر خلیفہ کے چند فضائل ذکر کئے جا رہے ہیں۔

فضائل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ:

حضور ﷺ کے سب سے زیادہ محبوب:

حضرت عمرو بن ابوالعاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے غزوہ ذات السلاسل کے موقع پر اللہ کے نبی ﷺ سے کہا: اے اللہ کے نبی ﷺ! آپ کو لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ اور ان کے سوال کا سبب یہ تھا کہ آپ ﷺ نے ایک سریہ میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما

کی موجودگی میں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو سردار لشکر بنایا تو ان کو خیال ہوا کہ شاید حضور مجھے سب سے زیادہ چاہتے ہیں، اس لئے انہوں نے سوال کیا کہ آپ کو لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ آپ نے فرمایا: ”عَائِشَةُ“، پھر میں نے کہا کہ ”مَنْ الزَّجَالِ“ مردوں میں کون سب سے زیادہ محبوب ہیں؟ آپ نے فرمایا: ”أَبُو هَا“ ان کے باپ یعنی ابو بکر۔ (صحیح بخاری: کتاب فضائل الصحابة: ۳۶۶۲)

امت پر سب سے زیادہ مہربان:

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”أَرْحَمُ أُمَّتِي بِأُمَّتِي أَبُو بَكْرٍ“ (سنن ترمذی: کتاب المناقب، ۴۱۵۹)

میری امت میں سب سے زیادہ میری امت پر مہربان ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں۔

حوض کوثر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یار کون؟

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا:

أَنْتَ صَاحِبِي فِي الْغَارِ وَصَاحِبِي عَلَى الْحَوْضِ۔ (سنن ترمذی: کتاب المناقب، ۴۰۳۳)

تم غار میں میرے ساتھ رہے اور حوض کوثر پر بھی میرے ساتھ رہو گے۔

ابو بکر کے ہوتے ہوئے دوسرے کو امامت زیبا نہیں:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ایک روایت میں فرماتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

”لَا يَنْبَغِي لِقَوْمٍ فِيهِمْ أَبُو بَكْرٍ أَنْ يُؤْمَهُمْ غَيْرُهُ“ (سنن ترمذی: کتاب المناقب، ۴۰۳۶)

جس جماعت میں ابو بکر رضی اللہ عنہ موجود ہوں اس کے لیے زیبا نہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سوا

کوئی دوسرا اس کی امامت کرے۔

حضور کے بعد کس سے رجوع ہوں؟

حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور

آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کسی معاملہ میں گفتگو کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم دیا کہ وہ لوٹ جائے،

پھر اس نے کہا یا رسول اللہ اس کے بعد میں آؤں، اور آپ کو نہ پاؤں یعنی آپ کی وفات ہو جائے تو کس کے پاس جاؤں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: فَإِنْ لَمْ تَجِدْنِي فَأَتِي أَبَا بَكْرٍ۔ (صحیح مسلم: فصائل اصحابہ، ۶۳۳۰) اگر تو مجھے نہ پائے تو پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس جانا۔

اہل جنت کے سردار:

حضرت علی رضی اللہ عنہ بن ابی طالب سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا:

أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ سَيِّدَا أَهْلِ الْجَنَّةِ مَا خَلَا النَّبِيُّ وَالْمُرْسَلَيْنِ۔ (سنن ترمذی: کتاب المناقب، ۴۰۲۸)

ابو بکر (رضی اللہ عنہ) اور عمر (رضی اللہ عنہ) جنت کے بڑی عمر والوں کے سردار ہیں سوائے انبیاء و مرسلین کے۔

اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جنت میں جو لوگ بڑی عمر کے ہوں گے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ ان کے سردار ہوں گے، اس لیے کہ جنت میں کوئی بڑی عمر کا نہ ہوگا، سب نوجوان ہوں گے بلکہ مطلب یہ ہے کہ جس وقت یہ حدیث ارشاد فرمائی گئی اس وقت جو مستحقین جنت بڑی عمر کے تھے ان کے سردار ہوں گے۔ ایسا ہی مطلب اس حدیث کا بھی ہے جس میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ حضرات حسنین رضی اللہ عنہما جو اہل جنت کے سردار ہوں گے۔

انبیاء کے بعد سب سے بہتر کون؟

حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا:

خَيْرُ الْأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا أَبُو بَكْرٍ عَمْرُؤُكُمْ۔ (مسند احمد: مسند علی، ۸۳۶ صحیح بخاری: ۳۶۷)

اس امت میں نبی کے بعد سب سے بہتر ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں پھر عمر رضی اللہ عنہ ہیں۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں:

كُنَّا نَخِيرُ بَيْنَ النَّاسِ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَخَيْرُ أَهْلِ بَكْرٍ، ثُمَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ،

ثُمَّ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ۔ (صحیح بخاری: فصائل اصحابہ، ۳۶۵۵)

ہم لوگ رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں آپ ﷺ کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سب

سے افضل قرار دیتے تھے، پھر ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور ان کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو۔

اور معجم طبرانی میں یہ روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ اس مقولہ کو سنتے تھے اور انکار نہ فرماتے تھے۔ (فتح الباری: ج ۷، ص ۴)

تمام زمین والوں کا ایمان ابو بکر کے ایمان کے سامنے ہیچ ہے:

”لَوْ زِنَ اِيْمَانُ ابْنِيْ بَكْرٍ بِاِيْمَانِ اَهْلِ الْاَرْضِ لَزَجَّحَ بِهِمْ“ (شعب الایمان: ۶۳)

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر تمام اہل زمین کے ایمان کا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ایمان کے ساتھ وزن کیا جائے تو ابو بکر کا پڑا جھک جائے گا اور وہ سب سے وزنی ہو گا۔ یہ چند فضائل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہیں، اس کے بعد چند فضائل حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پیش ہیں۔

فضائل حضرت عمر رضی اللہ عنہ فاروق:

شیطان حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھتا تو راستہ بدل دیتا:

حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا:

يَا ابْنَ خُطَّابٍ وَالَّذِي نَفْسِيْ بِيَدِهِ مَا لَقَيْكَ الشَّيْطَانُ سَابِكًا فَجَاءَ قَطُّ الْأَسْلَکَ فَجَاءَ غَيْرَ فِجَکَ

(صحیح بخاری: فضائل، صحابہ، ۳۶۸۳)۔ وفی الترمذی انّ الشَّيْطَانُ لِيَخَافُ مِنْكَ يَا عُمَرُ (مس

ترمذی: کتاب المناقب، ۴۰۵۴)

اے ابن خطاب رضی اللہ عنہ! قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ شیطان

جب تم کو کسی راستے میں چلتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس راستہ کو چھوڑ کر دوسرے راستے پر چلنے لگتا ہے۔

اور ترمذی کی روایت میں ہے، آپ ﷺ نے فرمایا کہ اے عمر! بیشک شیطان تم سے ڈرتا ہے۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کسی بات میں شیطان کا دخل نہیں ہو سکتا،

یہ صفت اگر عصمت نہیں تو ظل عصمت ہونے میں کیا شک ہو سکتا ہے۔

اس فرمان نبی کو دیکھئے، کہ حضرت عمر کے بارے کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ اور آج کے بعض

جاہل اور زندیق نعوذ باللہ حضرت عمر کو بدعتی اور ان کی سنتوں کو بدعت کہنے لگتے ہیں!

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا محل:

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کی بیوی رُمیصاء رضی اللہ عنہا کو دیکھا اور میں نے کسی کے چلنے کی آواز سنی تو پوچھا یہ کون ہے؟ فرشتوں نے کہا یہ بلال رضی اللہ عنہ ہیں۔ اور میں نے ایک محل وہاں دیکھا جس کے صحن میں ایک لونڈی تھی، تو پوچھا یہ کس کا ہے؟ تو لوگوں نے کہا عمر بن خطاب کا ہے، میرا ارادہ ہوا کہ اس محل کو اندر جا کر دیکھوں مگر مجھ کو اے عمر تمہاری غیرت کا خیال آگیا۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا:

”بَايَيْتُ اَنْتَ وَاَمَتِي يَا رَسُولَ اللّٰهِ اَعْلَيْكَ اَعَاذُ“ (صحیح بخاری: کتاب بدأ الخلق، ۳۲۴۲)

یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں کیا میں آپ کے اوپر غیرت کرتا؟

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دین کی شہادت:

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک دن فرمایا:

بَيْنَا اَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُ النَّاسَ يُعْرَضُونَ عَلَيَّ فَمِنْهُمْ مَنْ يَبْلُغُ الشَّدِيدَ وَمِنْهُمْ مَنْ ذُوْنُ ذِكٍّ وَعَرْضُ عُمَرَ
بُنِ الْخُصَّابِ وَعَلَيْهِ قَمِيْصٌ يَجْرُهُ قَالُوْا: فَمَا اَوَّلَتْ ذَلِكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ: الَّذِيْنَ۔ (صحیح

بخاری: کتاب الایمان، ۲۳)

میں سو رہا تھا اور لوگ میرے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں اور لوگ قمیص پہنے ہوئے ہیں کسی کا قمیص پستان تک ہے اور کسی کا اس سے کچھ نیچا اور عمر بن خطاب جو میرے سامنے لائے گئے تو ان کا قمیص اتنی نیچا تھا کہ چلنے میں زمین پر گھسٹتا جاتا تھا تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ! اس کی تعبیر آپ نے کیا لی؟ فرمایا دین!

معلوم ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سرِ اُپادین تھے ان کا دین ان کی ہستی سے بھی زائد تھا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

لَقَدْ كَانَ فِيْمَا قَبْلَكُمْ مِنَ الْاُمَمِ مُحَدَّثُوْنَ فَاِنْ يَكُ فِيْ اُمَّتِيْ اَخَذَ فَاِنَّهُ عُمَرُ۔ (صحیح بخاری: کتاب

احادیث الانبیاء، ۳۴۶۹)

تم سے پہلے کی امتوں میں کچھ لوگ محدث ہوتے تھے یعنی حق تعالیٰ کی طرف سے ان پر الہام ہوتا تھا، یا فرشتے سے ہم کلامی انہیں نصیب ہوتی تھی، میری امت میں اگر کوئی ایسا ہے تو یقیناً وہ عمر رضی اللہ عنہ ہیں۔ (شرح نووی عسی مسہم: ۵: ۱۶۶)

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا علم حضور کی زبانی:

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا اس حال میں کہ میں سو رہا تھا مجھے ایک جام دودھ کا دیا گیا، میں نے پیا، ”حَتَّىٰ إِنِّي لَأَرَى الْوَرِيَّ يَخْرُجُ مِنْ أَطْرَافِي“ یہاں تک کہ سیرابی کو میں نے دیکھا کہ میرے ناخنوں سے نکلنے لگی پھر میں آپ نے اس کی کیا تعبیر لی؟ تو آپ ﷺ نے اپنا بچا ہوا عمر بن خطاب کو دے دیا، لوگوں نے کہا: ”فَمَا أُولَٰئِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ“ یا رسول اللہ فرمایا کہ علم! (صحیح بخاری: کتاب التفسیر، ۷: ۷۰۰)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عمر رضی اللہ عنہ علم دین میں بڑی فوقیت رکھتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جب آپ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ علم کے دس حصوں میں سے نو حصے لے گئے، کسی نے کہا ابھی اصحابہ رضی اللہ عنہ موجود ہیں ان کے ہوتے ہوئے آپ ایسا کہتے ہیں؟ تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ علم نہیں مراد لیتا ہوں جو تم سمجھتے ہو بلکہ علم باللہ مراد لیتا ہوں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں ایک کنویں پر کھڑا ہوں اور اس پر ڈول رکھا ہے میں نے اس کنویں میں سے جس قدر ڈول خدا کو منظور تھے نکالے پھر ابو بکر نے اس ڈول کو لے لیا اور انہوں نے ایک ڈول بلکہ دو ڈول اس کنویں سے نکالے اور ان کے نکالنے میں کچھ کمزوری تھی اللہ ان کی کمزوری کو معاف کرے پھر وہ ڈول پُر ہو گیا اس کو عمر نے لے لیا، میں نے کسی طاقتور انسان کو نہیں دیکھا کہ عمر کی طرح پانی بھر سکتا ہو، یہاں تک کہ تمام لوگ سیراب ہو گئے۔ (صحیح بخاری: فضائل

حضرت عمر کی حق گوئی کی شہادت:

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ الْحَقَّ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ وَقَلْبِهِ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ الْحَقَّ

عَلَى لِسَانِ عُمَرَ يَقُولُ بِهِ۔ (سنن ترمذی: کتاب المناقب، ۴۰۴۶، مسابیحی دؤد: کتاب بحر، ۲۹۶۴)

اللہ نے عمر کی زبان اور ان کے دل پر حق کو قائم کر دیا ہے اور ابو داؤد میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ اللہ نے عمر رضی اللہ عنہ کی زبان پر حق رکھ دیا ہے وہ جو کہتے ہیں حق ہوتا ہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ ہم لوگ اس بات کو بعید نہ سمجھتے تھے کہ سکینہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زبان پر بولتا ہے۔

حضور ﷺ کے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے:

حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا:

لَوْ كَانَ بَعْدِي نَبِيٌّ لَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ۔ (سنن ترمذی: کتاب المناقب، ۳۶۸۶)

اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو یقیناً وہ عمر بن خطاب ہوتے۔

حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما نبی ﷺ کے دائیں اور بائیں سے اٹھیں گے:

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی ﷺ ایک روز گھر سے باہر نکل کر مسجد تشریف لے گئے اور آپ ﷺ کے ہمراہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما بھی تھے، ایک آپ ﷺ کے داہنی جانب اور دوسرے بائیں جانب تھے اور آپ اُن دونوں کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے، اسی حالت میں آپ ﷺ نے فرمایا: ”هَكَذَا تُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ“ کہ ہم تینوں قیامت کے دن اسی طرح اٹھائے جائیں گے۔ (سنن ترمذی: کتاب المناقب، ۴۰۴۲)

حضور کے دو وزیر:

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

مَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا لَهُ وَزِيرَانِ مِنَ أَهْلِ السَّمَاءِ وَوَزِيرَانِ مِنَ أَهْلِ الْأَرْضِ فَأَمَّا وَزِيرَايَ مِنَ أَهْلِ السَّمَاءِ

فَجَبْرِئِيلُ وَمِيكَائِيلُ وَأَمَّا وَزِيرَايَ مِنَ أَهْلِ الْأَرْضِ فَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ۔ (سنن ترمذی: کتاب المناقب، ۴۰۴۳)

کہ ہر نبی کے دو وزیر آسمان والوں میں سے ہوتے ہیں اور دو وزیر زمین والوں میں سے میرے دو وزیر آسمان والوں میں جبریل و میکائیل ہیں اور دو وزیر زمین والوں میں سے ابو بکر و عمر ہیں۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے چند فضائل پیش ہیں۔

فضائل حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ:

فرشتے بھی عثمان سے حیا کرتے ہیں:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے متعلق فرمایا:

”أَلَا أَسْتَحْيِي مِنْ رَجُلٍ تَسْتَحْيِي مِنْهُ الْمَلَائِكَةُ“ (لادب المفرد: کتاب المریض، ۱۰۳)

کہ میں اس شخص سے کیوں نہ حیا کروں جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں۔

جنت میں نبی کے رفیق:

حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عُثْمَانُ“ (سنن ترمذی: کتاب المناقب، ۴۰۶۳)

ہر نبی کے کچھ رفیق ہوتے ہیں اور میرے رفیق جنت میں عثمان رضی اللہ عنہ ہیں۔

آج کے بعد عثمان کے لئے کوئی گناہ نقصان دہ نہیں:

حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ غزوہ تبوک کے موقع پر

سلمان جمع فرما رہے تھے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آپ کے پاس ایک ہزار اشرفیاں لائے اور

آپ ﷺ کی گود میں ڈال دیں، پس میں نے نبی ﷺ کو دیکھا کہ آپ ان اشرفیوں کو الٹے پلٹے

تھے اور فرماتے تھے ”مَا ضَرَّ عُثْمَانَ مَا عَمِلَ بَعْدَ الْيَوْمِ مَرَّتَيْنِ“ (سنن ترمذی: کتاب المناقب، ۴۰۶۶) کہ

عثمان کو اب کچھ نقصان نہیں ہو سکتا، آج کے بعد جو چاہیں کریں ذو مرتبہ یہی فرمایا۔

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کی پیشین گوئی:

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ ایک دن احد پہاڑ پر چڑھے اور

آپ ﷺ کے ساتھ ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ اور عثمان رضی اللہ عنہ تھے، پہاڑ ملنے لگا تو آپ ﷺ نے

اپنے پاؤں سے اس کو اشارہ کیا، اور فرمایا: ”أُثْبِتُ أَحَدًا فَاَتَمَّا عَلَيْنَا نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ“ اے احد ٹھہر جا تیرے اوپر ایک نبی اور ایک صدیق اور دو شہید ہیں۔ (صحیح بخاری: فضائل صحابہ، ۳۶۷۵)

خلفاء ثلاثہ کے لئے جنت کی شہادت:

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نبی ﷺ کے ہمراہ تھا، مدینہ کے باغوں میں سے ایک باغ میں آپ ﷺ تھے کہ ایک شخص آیا اور اس نے اجازت چاہی، تو نبی ﷺ نے فرمایا: ”إِذْنُ لَهُ وَبَشْرُهُ بِالْجَنَّةِ“ کہ ان کو اجازت دے دو اور ان کو جنت کی خوشخبری سنا دو میں نے دروازہ کھول دیا اور دیکھا کہ ابو بکر تھے، میں نے ان کو رسول اللہ ﷺ کے ارشاد کے مطابق خوشخبری سنا دی، انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، پھر ایک شخص آیا اور اس نے اجازت چاہی تو نبی ﷺ نے فرمایا کہ انہیں بھی اجازت دے دو، اور ان کو بھی جنت کی خوشخبری سن دو چنانچہ میں نے دروازہ کھول دیا اور دیکھا تو وہ عمر رضی اللہ عنہ تھے میں نے ان کو بھی رسول اللہ ﷺ کے ارشاد کے مطابق خوشخبری سنا دی انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا پھر ایک شخص آیا اور اس نے دروازہ کھلوا یا، آپ ﷺ نے فرمایا: ”إِذْنُ لَهُ وَبَشْرُهُ بِالْجَنَّةِ عَلَى بَلْوَى تُصِيبُهُ“ ان کو اجازت دے دو، اور ان کو بھی جنت کی خوشخبری سنا دو ایک مصیبت پر جو ان کو پہنچے گی، وہ عثمان رضی اللہ عنہ تھے میں نے ان کو بھی نبی ﷺ کے ارشاد کے مطابق خوشخبری سنا دی انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا پھر کہا کہ اللہ میری مدد کرے۔ (صحیح بخاری: فضائل صحابہ: ۳۶۷۴)

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی جانب سے حضور ﷺ کی بیعت:

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ نے بیعت الرضوان کا حکم دیا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ کے قاصد بن کر مکہ گئے ہوئے تھے کہ لوگوں نے بیعت شروع کی تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”إِنَّ عُثْمَانَ فِي حَاجَةِ اللَّهِ وَحَاجَةِ رَسُولِهِ فَصُرَبَ بِأُحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى فَكَانَتْ يَدُ رَسُولِ

اللَّهِ ﷺ لِعُثْمَانَ خَيْرَ امْنٍ أَيْدِيهِمْ لَا تُغْنِيهِمْ“ (سنن ترمذی: کتاب المناقب، ۴۰۶۷)

بے شک عثمان اللہ اور اس کے رسول کے کام سے گئے ہوئے ہیں، پھر آپ ﷺ نے اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر را اور فرمایا کہ یہ بیعت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف سے ہے پس رسول اللہ ﷺ کا ہاتھ جو عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف سے بیعت کے لیے تھا لوگوں کے ہاتھوں سے بہتر تھا۔

تینوں خلفاء کیسے خلافت کی پیشین گوئی:

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ سے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے:

”كَأَنَّ مِيزَانًا نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ فَوُزِنَتْ أَنْتَ وَأَبُو بَكْرٍ فَوُجِئَتْ أَنْتَ وَوُزِنَ أَبُو بَكْرٍ وَغُمِرَ فَوُجِحَ أَبُو بَكْرٍ وَوُزِنَ عُمَرُ وَغُمِرَ وَغُمِرَ ثُمَّ رُفِعَ“ (سنن ابوداؤد: کتاب السنۃ: ۴۶۳)

گویا ایک ترازو آسمان سے اتری اور آپ ﷺ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ تو لے گئے تو آپ کا وزن زیادہ رہا، ابو بکر و عمر تو لے گئے تو ابو بکر کا وزن زیادہ رہا، اور عمر اور عثمان تو لے گئے تو عمر کا وزن زیادہ رہا، پھر وہ ترازو اٹھالی گئی۔ اس خواب کو سن کر رسول اللہ ﷺ رنجیدہ ہوئے اور فرمایا: ہذہ خلافتہ نبوتہ ثم یتوی اللہ الملک من یشاء۔

یہ خلافت نبویہ ہے، اس کے بعد اللہ جس کو چاہے گاباد شاہت دے گا۔

اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے چند فضائل پیش ہیں۔

فضائل حضرت علی رضی اللہ عنہ:

حضرت علی رضی اللہ عنہ کا رتبہ:

حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا: أَمَّا تَرَضَى أَنْ تَكُونَ مِثْرَ لَهَازٍ مِنْ مُوسَى“ (صحیح بخاری: فضائل الصحابة، ۳۷۰۶)

کہ تم میری طرف سے اس مرتبہ پر ہو جس مرتبہ پر ہارون موسیٰ کی طرف سے تھے مگر بات یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔

حضرت علی سے بغض نفاق کی علامت ہے:

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ أَنَّهُ لَعَنَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ إِلَيْهِ إِنِّي لَا يُحِبُّنِي إِلَّا مُؤْمِنٌ وَلَا يُبْغِضُنِي إِلَّا مُنَافِقٌ“ (صحیح مسلم: کتاب الایمان، ۲۹۳)

”قسم ہے اس کی جس نے دانے کو پھاڑ کر درخت نکالا اور جان کو پیدا کیا، نبی امی ﷺ نے مجھ سے فرمایا تھا کہ مجھ سے وہی محبت کرے گا جو مومن ہو گا اور مجھ سے وہی بغض رکھے گا جو منافق ہو گا۔

حضرت علی کے لئے اللہ اور رسول کی جانب سے محبت کا پروانہ:

سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے جنگ خیبر کے دن فرمایا: ”لَا أُعْطَيْنَ هَذِهِ الرَّايَةُ عَدَاوَةً جَلًّا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ يُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ“

کل میں یہ جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جس کے ہاتھوں پر اللہ فتح دے گا وہ شخص اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہو گا، اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت رکھتا ہو گا، پھر جب صبح ہوئی تو لوگ رسول اللہ ﷺ کے پاس گئے سب لوگ اس بات کی امید رکھتے تھے کہ جھنڈا اُس کے ہاتھ میں دیا جائے گا، مگر آپ ﷺ نے پوچھا: اَيْنَ عَلِيٍّ بَنُ أَبِي طَالِبٍ؟ لوگوں نے کہا کہ ان کو آشوب چشم ہے، آپ ﷺ نے فرمایا: ان کو بلواؤ چنانچہ وہ لائے گئے، ”فَبَضَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي عَيْنَيْهِ فَبَرَأَ حَتَّى كَانَتْ لَمْ يَكُنْ بِهِ وَجَعٌ فَأَعْطَاهُ الرَّايَةَ“ (صحیح بخاری: کتاب المغازی، ۴۲۱۰)

تو رسول اللہ ﷺ نے اُن کی آنکھوں میں اپنا لعاب دھن لگا دیا تو وہ اچھے ہو گئے، گویا کہ کوئی تکلیف تھی ہی نہیں، پھر آپ ﷺ نے ان کو جھنڈا دیا۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ تمام مومنین کے مولیٰ ہیں:

حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”إِنَّ عَلِيًّا مَوْلَىَّ وَآئِمَّتُهُ وَهُوَ وَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ“ (سنن ترمذی: کتاب المناقب، ۴۰۷۷)

کہ علی میرے ہیں اور میں اُن کا ہوں اور وہ تمام مومنوں کے محبوب ہیں۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لئے حضور ﷺ کی دعا اور تمنا:

حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک لشکر کہیں بھیجا جس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی تھے تو میں نے رسول اللہ ﷺ کو ہاتھ اٹھائے ہوئے یہ دعا مانگتے سنا: ”اللّٰهُمَّ لَا تُمَيِّنْنِي حَتَّى تُرِيَنِي عَدِيًّا“ (مسند ترمذی: کتاب المناقب، ۴۱۰۲) کہ یا اللہ مجھے موت نہ دینا جب تک علی کو (واپس آتا) نہ دیکھ لوں۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان میں افراط اور تفریط کی پیشین گوئی:

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھ سے فرمایا:

”فِيكَ مِثْلُ مَنْ عَيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ دُحَّتِي يَهُتُّوْا اَمَّهُوَ اَحْتَتَهُ النَّصَارَى حَتَّى اَنْزَلُوْهُ بِاَمْتَرَةٍ اَلَّتِي لَيْسَتْ لَهٗ“ کہ تم میں کچھ مشابہت عیسیٰ کی ہے اُن سے یہودیوں نے بغض کیا یہاں تک کہ ان کی ماں پر بہتان لگایا اور نصاریٰ نے اُن سے محبت کی یہاں تک کہ ان کو اس مرتبہ پر پہنچا دیا جس پر وہ نہ تھے پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ:

”يَهْلِكُ فِي رَجُلَانِ مُحِبٌّ مُفْرِطٌ يَقْرَظُنِي بِمَا لَيْسَ فِيَّ وَمُبْغِضٌ يَحْمِيهِ شَتَانِي عَلِيٌّ اَنْ يَهْتَنِي“ (مسند احمد: مسند علی، ۱۳۹۲)

”میرے متعلق دو قسم کے لوگ ہلاک ہوں گے ایک محبت میں غلو کرنے والا جو میری ایسی تعریف کریگا جو مجھ میں نہیں ہے اور دوسرا بغض رکھنے والا کہ میری عداوت اس کو میرے اوپر بہتان لگانے پر آمادہ کرے گا“

اس قول سے معلوم ہوا کہ اہل سنت کا جو اعتقاد آپ رضی اللہ عنہ کے متعلق ہے وہی حق ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان میں افراط اور تفریط سے بچنا چاہئے، خوارج اور روافض یہ دو فرقے ایسے ہیں جنہوں نے یا تو افراط کیا یا تفریط، اور دونوں ہی ہلاک ہوئے۔ خوارج نے ان سے عداوت کی یہاں تک کہ اُن کے ایمان کا ہی انکار کر دیا، اور روافض نے اُن کی شان میں اتنا غلو کیا کہ ان

کے ایک فرقے نے ان کو خدا ہی مان لیا، اور نبی سے آپ کو افضل قرار دیا، اور آپ ﷺ کی نبوت کا انکار کر دیا۔ یہ خلفاء راشدین کی فضیلت سے متعلق چند احادیث مبارکہ نقل کی گئی ہیں، جن سے آپ کو اندازہ ہوا ہو گا کہ ان خلفاء کا شریعت میں کیا مقام ہے؟ اور اللہ اور رسول کے ہاں ان کی کتنی عظمت اور اہمیت ہے؟ اور اللہ اور رسول کے ہاں ان کا علم، ان کا دین، ان کا تقویٰ اور اللہ اور رسول کا ان پر اعتماد کتنا ہے؟ اور ان خلفاء کی شان میں گستاخی کرنے، ان پر کچھڑ اچھلنے اور ان پر تنقید کرنا کتنا برا ہے؟ اور ان کی تردید کتنی ضروری ہے؟ اور ان کے مقام و مرتبے کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا کتنا ضروری ہے؟

سیرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ:

اب حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت مبارکہ سے متعلق، اور فقہاء و محدثین کے نزدیک ان کا مقام اور مرتبہ، ان کا تقویٰ و طہارت سے متعلق چند باتیں ذکر کی جا رہی ہیں، کیونکہ خطبہ میں ان خلفاء راشدین کے ذکر کی ابتداء دراصل حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ ہی نے کی ہے، اس لئے آپ کی سیرت اور آپ کی فقاہت، آپ کا تقویٰ اور طہارت، اور آپ کی علمی اور عملی حیثیت کے بارے میں علماء اور محدثین کے چند اقوال کا ذکر مناسب معلوم ہوتا ہے۔ تاکہ آپ کی جانب سے اس فعل کی ابتداء کی اہمیت کو سمجھا جاسکے۔

سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ اجل تابعین میں سے ہیں، صحابہ کرام سے آپ نے بالراست روایات بین کی ہیں، اور آپ سے ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے روایات نقل کی ہیں، (فتح البلب فی الکسی واللقاب: ۲۰۹/۱) ۶۱ ہجری میں پیدا ہوئے اور ۹۹ ہجری یا بقول بعض ۱۰۱ ہجری میں ماہ ربیع یوم جمعہ آپ کی وفات ہوئی۔ فن حدیث کی تدوین کا سبب خود آپ تھے، آپ ہی نے سب سے پہلے حدیث کی تدوین کا حکم دیا تھا، جس کی تکمیل ابن حزم اور ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے، (التعلیل والتبجیح: ۹۳/۳) تقریباً تمام ہی محدثین نے آپ سے روایتوں کو نقل کیا ہے۔ اور تمام علماء نے آپ کے نسخ کو اختیار کیا۔ اور آپ کی ڈھائی

سالہ خلافت کو دیکھ کر آپ کو عمر ثانی کہا جانے لگا، اور آپ کی خلافت کو خلافت راشدہ سے تعبیر کیا جانے لگا، اور امام مالک رحمہ اللہ آپ کی خلافت کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کی طرح قرار دیتے تھے، (التاریخ الاوسط للبخاری: ۱۳/۱) اور آپ کا عدل و انصاف ایسا تھا کہ آپ کے زمانے میں شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ پر پانی پیتے تھے، محمد ابن عیینہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی بکریوں کو حضرت عمر بن عبد العزیز کی خلافت میں جہاں چرواتے تھے وہاں بھیڑیے اور درندے بھی چرتے تھے، حتیٰ کہ ایک دن ایک وحشی جانور نے ایک بکری پر حملہ کر دیا تو ہم نے کہا: ”مَا أَرَى الرَّجُلَ الصَّالِحَ إِلَّا قَدْ هَلَكَ“ کہ ایسا لگتا ہے کہ اس نیک آدمی کا آج انتقال ہو گیا، (الطبقات الکبریٰ: ۳۸۷/۵) اور ان کے زمانے میں زکوٰۃ کی ادائیگی اور غرباء کو ان کا حق دینے اور ان میں مال کی تقسیم کا ایسا نظام تھا کہ اس زمانے میں زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا تھا۔ اور یہ تعریف شاعروں کی طرح مبالغہ آمیز نہیں بلکہ مبنی بر حقیقت ہے۔

حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کے بارے میں علماء و محدثین کے اقوال:

امام مالک رحمہ اللہ نے آپ کے بارے میں کہا: ”هُوَ إِمَامٌ أَلْهَدَى وَأَنَا أَتَقْتَدِي بِهِ“ (کتاب المدخل: ۷۵/۲) ”وہ امام اہدی ہیں اور میں ان کی اقتداء کرتا ہوں“

میمون بن مہران آپ کے بارے میں کہتے ہیں:

”كَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ مُعَلِّمَ الْعُلَمَاءِ“ (التعديل والتجريح لمس خرج به البحري في الجامع الصحيح: ۹۴۱/۳) ”عمر بن عبد العزیز علماء کے استاذ ہیں“

سفیان ثوری رحمہ اللہ نے آپ کے بارے میں کہا:

”الْخُلَفَاءُ خَمْسَةٌ: أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ“ (سنن ابی داؤد: کتاب السنۃ: ۴۶۳۳) ”خلفاء پانچ گزرے ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور عمر بن عبد العزیز“

ایک اور جگہ سفیان ثوری سے منقول ہے:

”كَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِنْ أَيْمَةِ الْهُدَى“ (مقدمة سجر و التعديل: لابن ابی حاتم: ۴۸/۱)

اور وہب ابن منبہ فرماتے ہیں:

”إِنْ كَانَ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ مُهْدِيٌّ فَهُوَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ“

اگر امت میں کوئی اور مہدی ہوتا تو وہ عمر بن عبد العزیز ہوتے۔

ابو بکر ابن عیاش کہتے ہیں:

”وَكَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ثِقَّةً مَأْمُونًا، لَهُ فِقْهٌ وَعِلْمٌ، وَوَرَعٌ، وَزَوْي حَدِيثًا كَثِيرًا، وَكَانَ إِمَامًا

عَدْلًا وَحَمَّةً لِلَّهِ وَرَضِي عَنَّهُ“ (تكملة الطبقات الكبرى: ۹۲/۹)

عمر بن عبد العزیز ثقہ تھے، مامون تھے، ان کے پاس فقہ تھا علم تھا، ورع تھا، اور بہت سی

احادیث بیان کی ہیں، اور وہ امام عادل تھے، اللہ ان پر رحم کرے اور ان سے راضی ہو جائے۔

امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ اس صدی کے مجدد تھے۔

(موسوعة اقوال امام احمد: ۶/۹۷)

ابو قلابہ کہتے ہیں کہ مجھ سے دس صحابہ نے کہا کہ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کی نماز حضور ﷺ

کی نماز کے مشابہ تھی۔ (الکامل فی ضعفاء الرجال: ۴۷۰/۴۷۱) یہی قول حضرت انس رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے۔

خليفة وقت اور احتیاج:

مسلمہ بن عبد الملک کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں عمر بن عبد العزیز کی عیادت کے لئے گیا تو

ان پر ایک ہی میلی کچیلی قمیص تھی، تو میں نے ان کی بیوی فاطمہ بنت عبد الملک سے کہا: ”أَلَا

تَغْسِلُون قَمِيصَهُ؟“ کہ اس قمیص کو دھو کیوں نہیں دیتیں؟ وہ کہنے لگیں: ”وَاللَّهِ مَا لَهُ قَمِيصٌ غَيْرُهُ“

کہ اللہ کی قسم ان کے پاس اس قمیص کے علاوہ کوئی اور قمیص ہی نہیں ہے۔

امیر المومنین اور فکرِ آخرت:

عون بن معمر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ عمر بن عبد العزیز اپنی بیوی کے پاس داخل ہوئے اور

کہنے لگے کہ اے فاطمہ! کیا تمہارے پاس ایک درہم ہے جس سے میں انگور خرید سکوں؟ انہوں

نے کہا کہ نہیں، پھر ساتھ ہی کہنے لگیں کہ آپ تو امیر المومنین ہیں، اور آپ کے پاس ایک

درہم بھی نہیں ہے کہ انگور خرید سکیں؟ کہنے لگے: ”هَذَا أَهْوَنُ عَلَيْنَا مِنْ مُغَالَجَةِ الْأَعْلَالِ عِنْدَافِي جَهَنَّمَ“ کہ یہ میرے لئے آسان ہے اس بات سے کہ کل جہنم میں مجھے طوق میں جکڑ دیا جائے۔“

حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کی احتیاط کے دو واقعے:

حضرت عطا خراسانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے غلام سے کہا کہ ان کے لئے پانی گرم کرے، وہ گیا اور عام لوگوں کے مطبخ سے ایک قمقم (تانے کے گھڑے) میں پانی گرم کر کے لایا، عمر بن عبد العزیز نے حکم دیا کہ ایک درہم کی ٹکڑی خرید کر اس مطبخ میں رکھ دی جائے، تاکہ پانی گرم کرنے میں عوام کا جو خرچ ہو اس کا حساب چکنا کیا جائے، اور کل قیامت میں ان کی حق تلفی کے الزام میں نہ پکڑے جائیں۔ (الطبقات الکبریٰ: ۶۸۴۳)

”كَانَ عُمَرُ يَنْسُرُ بَحْ عَلَيْهِ الشَّمْعَةُ مَا كَانَ فِي حَوَائِجِ الْمُسْلِمِينَ فَإِذَا فَرَغَ مِنْ حَوَائِجِهِمْ أَطْفَأَهَا ثُمَّ أَسْرَجَ عَلَيْهِ سِرَاجَهُ“ (الطبقات الکبریٰ: ۶۸۴۳)

عمر بن مہاجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبد العزیز مسلمانوں کی ضروریات کے لئے شمع روشن کرتے تھے، جب گ کی ضروریات سے فارغ ہو جاتے تو اس کو بجھا دیتے اور اپنا چراغ جلا دیتے۔ تاکہ لوگوں کا مال اپنی ذات کے استعمال میں نہ آئے۔

یہ خلفاء راشدین کی اہمیت اور عظمت اور اللہ اور اللہ کے حبیب کی نظر میں ان کے مقام و مرتبہ سے متعلق چند احادیث مبارکہ اور حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت اور ان کے بارے میں علماء و محدثین کے چند اقوال ذکر کئے گئے، تاکہ ان کی اس سنت اور ان کے اس اقدام کو بدعت کا نام نہ دیا جائے، اللہ پاک ہم کو صحیح سمجھ اور صحیح فہم کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان خلفاء کی اہمیت اور عظمت کو ہمارے دلوں میں برقرار رکھے، اور باطل فرقوں سے اور ان کی گمراہیوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے، اور دین پر چلنے میں اپنے سلف کے نمونے کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ (آمین)

عدل کے تقاضے

افادات: حضرت مفتی شاہ محمد نوال الرحمن صاحب دامت برکاتہم
ترتیب و تخریج: مفتی محمد عطاء الرحمن ساجد قاسمی
بمقام: شریعہ بورڈ آف امریکہ، جمادی الاولیٰ ۱۴۳۶ھ۔
ناشر: شریعہ بورڈ آف انڈیا۔

عدل کے تقاضے:

نُحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنُسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ مَنَابِتِ
أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ
وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ
تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا ۝ اَمَّا بَعْدُ ۝

فَاعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ۝ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

”إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ
يَعْظُمُ عَلَيْكُمْ تَذَكَّرُونَ“ (سج: ۹۰)

”بے شک اللہ تعالیٰ اعتدال اور احسان اور اہل قرابت کو دینے کا حکم فرماتے ہیں اور کھلی
برائی اور مطلق برائی اور ظلم کرنے سے منع فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تم کو اس کے یہ نصیحت
فرماتے ہیں کہ تم نصیحت قبول کرو“

برادرانِ اسلام!

اس آیت کی فضیلت اور اس کی جامعیت اس سے قبل آپ کے سامنے ذکر کی گئی، اب اس
کی مختصر تشریح بھی سن لیں۔

عدل کسے کہتے ہیں؟

سب سے پہلی بات جو اس آیت میں ذکر کی گئی وہ عدل ہے، عدل و انصاف اسلام کی بنیادی تعلیمات
میں سے ہیں، اس کو قرآن نے دوسرے لفظ میں قسط سے بھی تعبیر کیا ہے، سورہ رحمن میں ہے:

”وَأَقِمْ وَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ“ (الرحمن: ۱۰)

اور انصاف (اور حق رسائی) کے ساتھ وزن کو ٹھیک رکھو اور تول کو گھٹاؤ مت۔

عدل لغت میں ہر شئی میں افراط اور تفریط، کمی اور زیادتی کے بغیر برابری کرنا اور ہر چیز میں اعتدال، مینہ روی اور درمیانی راہ اختیار کرنے کا نام ہے۔ (تفسیر خازن: ۵/۲۴۲) عام طور پر ہم اس کا ترجمہ انصاف سے کرتے ہیں، یہ صحیح ہے، لیکن اس کا دائرہ ہم بالکل محدود کر لیتے ہیں کہ صرف ظلم اور جھگڑے وغیرہ کا موقع ہی اس کا محل سمجھتے ہیں، جب کہ اس کے مفہوم میں بہت زیادہ وسعت ہے۔ مفسرین نے اس کی کئی تفسیریں لکھی ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہاں عدل سے مراد توحید اور کلمہ شہادت کا اقرار ہے۔ (ابن کثیر: ۴/۵۹۵)

عدل کی حقیقت:

لیکن تفاسیر میں اس کی ایک مختصر اور جامع تفسیر لکھی ہے:

”إِعْطَاءُ الْحَقِّ إِلَى صَاحِبِهِ“ (التحریر والتنویر: ۱۴/۲۵۴)

”صاحب حق کو اس کا حق دینا“۔ چاہے وہ خالق ہو یا مخلوق ہو، اور مخلوق میں اپنی ذات ہو، یا اپنی ذات کے علاوہ دوسرے انسان ہوں، پھر اس مخلوق کی دو قسمیں ہیں، ذوی العقول جیسے جنات اور انسان، اور غیر ذوی العقول جیسے جانور، سب اس کے عموم میں داخل ہیں، سب کے حقوق ادا کرنا عدل ہے اور ان میں کمی کو تاہی کرنا ظلم ہے، اور ایسے ہی ہر معاملہ میں اعتدال اور مینہ روی اختیار کرنا اور افراط و تفریط سے بچنا عدل ہے اور اس کے خلاف کرنا ظلم ہے۔

سعادت کے چار بنیادی امور:

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ سعادت کی چار بنیادیں ہیں، اگر کسی کو یہ چار چیزیں حاصل ہو جائے تو اس کو سعادت مل جائے گی، اور ہر بندے کو یہی کوشش کرنی چاہیے کہ اسے سعادت کی یہ بنیادیں حاصل ہو جائیں، ان میں سے پہلی چیز طہارت ہے، اسلام میں سب سے اہم چیز جس کو ترجیح دی گئی وہ طہارت ہے۔ دوسری چیز اخبات ہے، اخبات کے معنی ہیں فرمانبرداری کرنا، نرم ہو جانا، سیر نڈر ہو جانا، بات مان لینا، طبعیت میں تواضع ہونا۔ تیسری چیز ساحت ہے، ساحت شح اور بخل کے مقابلہ میں ہے، یعنی ساحت سخاوت کو کہتے ہیں،

لیکن سماعت جب، لیاات میں ظاہر ہو تو سخاوت ہے لیکن وہی سماعت جب اخلاقیات میں آئے تو وہ عفت ہے، مختلف اعتبارات سے اس کے مختلف نام ہیں، وہ ایک مرکزی وصف ہوتا ہے، خلاصہ اس کا قربانی اور جذبہ ایثار ہے۔ چوتھی چیز عدالت ہے، جس کا ذکر قرآن پاک کی اس آیت میں ہے۔

غرض اس امت میں اعتدال کی تعیم ہے، اور یہ اعتدال ہر چیز میں مطلوب ہے، عبادات ہوں یا عقائد، معاملات ہوں یا معاشرت، اخلاقیات ہوں یا سیاست، اقوال ہوں یا اعمال۔ اپنوں کے ساتھ ہو یا غیروں کے ساتھ، ہر چیز میں اعتدال مطلوب ہے، اور اعتدال کا مطلب یہ ہے افراط اور تفریط کے بغیر ان چیزوں کو ان کے حقوق کے ساتھ ادا کرنا۔

عقائد میں اعتدال:

عقائد میں عدل یہ ہے کہ عقیدہ توحید اختیار کیا جائے، نہ فرقہ معطلہ کی طرح باری تعالیٰ کے بے کار اور مخلوق کے ساتھ عدم تعلق کا عقیدہ رکھا جائے اور نہ مشرکین کی طرح باری تعالیٰ کی ذات یا صفات اور افعال میں کسی کو شریک سمجھا جائے، ایسے ہی تقدیر کے مسئلہ میں بندوں کو نہ مجبور محض مانا جائے اور نہ مختار محض سمجھ کر تقدیر ہی کا انکار کر دیا جائے۔ (روح المعانی: ۲۷۹/۱۰)

نبی کو اعمال میں اعتدال کا حکم:

ایسے ہی اعمال میں بھی اعتدال کی تعیم ہے، نہ افراط کی گنجائش ہے اور نہ تفریط کی، جیسا کہ نبی صلیہ السلام نے جب عبادات میں مبالغہ کیا تو اللہ پاک نے سورہ طہ کی ابتدائی آیات نازل فرمائیں، ابتداء میں رسول اللہ ﷺ تمام رات عبادت کے لئے کھڑے رہتے اور نماز تہجد میں تلاوت قرآن میں مشغول رہتے تھے یہاں تک کہ آنحضرت ﷺ کے قدمین مبارک پر ورم آجاتا تھا، تو اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی:

”طه مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى“ (طہ: ۲۰)

کہ ہم نے آپ پر قرآن اس لئے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت اور تکلیف میں پڑ جائیں۔

اعمال میں تفریط پر تنبیہ:

دوسری طرف جب لوگ بہت زیادہ کاہل ہو گئے تو یہ تنبیہ فرمائی:

”أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا“ (المؤمن: ۱۵)

سو کیا تم خیال رکھتے ہو کہ ہم نے تم کو بنایا کھیلنے کو اور تم ہمارے پاس پھر کر نہ آؤ گے؟ (تفسیر

روزی: ۲۵۴/۹)

مال خرچ کرنے میں اعتدال:

ایسے ہی مال خرچ کرنے میں قرآن کی یہ ہدایت ہے:

”وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا“

اللہ کے مقبول بندوں کی صفت مال خرچ کرنے میں یہ ہوتی ہے کہ ”وہ جب خرچ کرنے

لگتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ تنگی (بخل) کرتے ہیں، اور ان کا خرچ کرنا اس (افراط و

تفریط) کے درمیان اعتدال پر ہوتا ہے“

مال خرچ کرنے میں اعتدال کا فائدہ:

ویسے بھی مال خرچ کرنے میں اعتدال کا بہت فائدہ ہوتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ

سے روایت ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”مَاعَالٍ مِّنْ اِقْتَصَادٍ“ (شعب الایمان: ۳۹، باب الاقتصاد فی المعقۃ و تحریم اکل المال الباطل)

یعنی جو آدمی مال خرچ کرنے میں میانہ روی اور اعتدال پر قائم رہتا ہے تو وہ کبھی فقیر اور

محتاج نہیں ہوتا۔

امت محمدیہ کی خصوصیت:

یہ اعتدال کی چند مثالیں ہیں۔ اسی اعتدال کی وجہ سے اللہ پاک نے اس امت کا نام امت

وسط رکھا۔ اور اس کو امت محمدیہ کی خصوصیت قرار دیا، قرآن مجید میں اللہ پاک نے اس کا نام

امت وسط بتایا ہے:

”وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا“ (البقرة: ۱۴۳)

”اور ہم نے تم کو ایک ایسی جماعت بنا دیا ہے جو (ہر پہلو سے) نہایت اعتدال پر ہے“
گزشتہ مذاہب اور ادیان میں وہ اعتدال نہیں تھا، جتنا اس امت میں ہے، نہ اس میں زیادہ سختی رکھی گئی ہے اور نہ زیادہ نرمی۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں سختی:

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بہت زیادہ سختی تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بہت زیادہ نرمی تھی، لیکن اس امت میں اعتدال کی تعظیم ہے، اسی وجہ سے مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں اگر کوئی کسی کو قتل کرتا تو قصاص لازم تھا، مقتول کے اولیاء کو معاف کرنے یا دیت لینے کا حق نہیں تھا، ایسے ہی عورتوں کے ناپاک والے ایام میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں اتنا سخت حکم تھا کہ ان سے نہ صحبت جائز تھی اور نہ ان کا پکایا ہوا کھانا وغیرہ جائز تھا۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں نرمی:

دوسری طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں قتل کا بدلہ قصاص یا دیت نہیں تھی بلکہ معافی تھی، ایسے ہی ان کی امت میں حائضہ کا کھانا تو دور کی بات ہے اس سے صحبت بھی جائز تھی۔

امت محمدیہ کا اعتدال:

لیکن اللہ پاک نے اس امت میں اعتدال رکھا کہ قتل کا بدلہ قصاص بھی رکھا، لیکن اگر اولیاء مقتول دیت لینا چاہیں یا معاف کرنا چاہیں تو اس کا بھی اختیار دے دیا، ایسے ہی حائضہ عورتوں سے صحبت تو جائز نہیں رکھی، لیکن ان سے بالکل دور ہونے اور اجنبیت کا احساس دلانے کی اجازت بھی نہیں دی، بلکہ ان کا پکایا ہوا کھانے کو اور ان کے ساتھ سونے کو جائز قرار دیا اور ایک حد تک ان سے استمتاع کی بھی اجازت دے دی لیکن ان سے صحبت جائز نہیں رکھی گئی۔

یہ امت محمدیہ کی خصوصیت ہے، اس میں اعتدال کو بنیاد بنایا گیا ہے، اسی وجہ سے جو اسلامی تعلیمات اور ہدایات ہیں ان سب میں آپ کو عدل ہی نظر آئے گا، اور اگر آپ اسلامی تعلیمات سے ہٹ جائیں تو اس میں آپ کو عدل نظر نہیں آئے گا۔

عدل کی ضد:

عدل کی جو ضد ہے وہ ظلم ہے، اور ظلم کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا:

”وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ“ (فصلت: ۴۶)

”اور آپ کا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے“

اس لئے رب نے جو عوم دئے ہیں، اور جو تعلیمات دی ہیں اس میں ظلم نہیں ہو سکتا، اس میں عدل ہی ہو گا، چاہے اس کا نظام انفرادی ہو یا اجتماعی، معاشی نظام ہو یا سیاسی نظام ہو، معاشرتی نظام ہو یا اخلاقی نظام ہو، سب عدالت پر مبنی ہیں۔

ظلم کی حقیقت:

ہم ظلم کے مفہوم میں بھی تنگی کر دیتے ہیں، مارپیٹ، لڑائی جھگڑا اور گالی گلوچ ہی کو ظلم سے تعبیر کرتے ہیں، لیکن صرف اس کا نام ظلم نہیں ہے، بلکہ ظلم کہتے ہیں:

”وَضَعُ الشَّيْءِ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ“ شئی کو اس کے غیر محل میں رکھنا۔

یعنی چیز کا جو مقام اور مرتبہ ہے، اور اس کا جو محل ہے، اور اس کا جو حق ہے وہ اس کو نہ دینا۔ اب اس کے عموم میں ساری چیزیں داخل ہیں، جس چیز کے حق میں کمی کو تا ہی ہو اس کے ساتھ وہ ظلم ہے، اس کو اس کا مقام نہ دینا ظلم ہے، اس کو جیسے استعمال کرنا چاہئے ویسا استعمال نہ کرنا ظلم ہے، اس کی رعایت نہ کرنا ظلم ہے۔

سب سے بڑا ظلم:

اور سب سے بڑا ظلم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے، قرآن پاک میں ہے:

”إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ“ (نفسان: ۱۳)

”بے شک شرک کرنا بڑا بھاری ظلم ہے“

سب گناہ تو معاف ہو جائیں گے لیکن شرک کبھی معاف نہیں ہوگا:

”إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ

افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا“ (اسماء: ۴۸)

”بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو نہ بخشیں گے کہ ان کے ساتھ کسی کو شریک قرار دیا جائے

اور اس کے سوا اور جتنے گناہ ہیں جس کے لیے منظور ہو گا وہ گناہ بخش دیں گے اور جو شخص اللہ

تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے وہ بڑے جرم کا مرتکب ہوا“

شرک سب سے بڑا گناہ کیوں؟

اگر کوئی کسی کا قتل کر دے تو اللہ پاک اس کو بخش دیں گے، لیکن شرک اور کفر کو کبھی نہیں

بخشیں گے، یہ سزا کیوں؟ اس لئے کہ انسان اللہ کو اللہ کا حق نہیں دے رہا ہے، اللہ کے حق میں

وہ عدل نہیں بلکہ ظلم کر رہا ہے، کیونکہ ظلم کہتے ہیں ”وَضَعُ السُّنْبِي فِي غَيْرِ مَحْجَةٍ“ کو، یعنی شی کو

اس کے غیر محل میں رکھنا، یہاں چونکہ انسان مخلوق کو خالق کی جگہ میں رکھ دیتا ہے، اور خالق کو

مخلوق کے برابر قرار دیتا ہے اس لئے یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔

اللہ کی نافرمانی اللہ کے ساتھ ظلم ہے:

جب یہ بات واضح ہو گئی کہ ظلم کہتے ہیں کسی چیز کو اس کا حق نہ دینے کو، تو اسی سے یہ بات بھی

سمجھ جائیں کہ اللہ کی نافرمانی کرنا بھی ظلم ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لڑائی ہو، جھگڑا ہو، مار پیٹ ہو اور

اس میں کسی کو دبایا جا رہا ہو تو وہ ظلم ہے، یہ بھی ظلم ہے، لیکن ظلم کا یہ ایک حصہ ہے، ہم

نماز پڑھتے ہیں، اور اس میں یہ پڑھتے ہیں: ”اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا“

”اے اللہ میں نے اپنے اوپر بہت ظلم کیا“

اور نماز کے بعد کہتے ہیں: ”رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا“

”اے ہمارے رب ہم نے اپنے نفسوں پر بہت ظلم کیا“

ہم یہاں اپنے ظلم کا اقرار کیوں کرتے ہیں؟ جب کہ ہم نے نہ لڑائی کی، نہ جھگڑا کیا، نہ مار پیٹ کی، اگر ہم ظالم نہ ہوتے تو ”رَبَّنَا ظَلَمْنَا“ کیوں کہتے ہیں؟ اور ”اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا“ کیوں کہتے ہیں؟ ہر نماز میں اسے پڑھتے ہیں، کیوں؟ اس لئے کہ ہم معاصی میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہم سے ایسی حرکتیں ہوتی رہتی ہیں جس سے اللہ تعالیٰ کی اور بندوں کی حق تلفی ہوتی رہتی ہے، کہیں خالق کے حقوق ادا نہیں ہوتے ہیں تو کہیں مخلوق کے، کہیں معاشرت تباہ اور برباد ہے تو کہیں معاملات گڑبڑ ہیں، کہیں بیوی بچوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تو کہیں بڑوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، کہیں ماں باپ کے ساتھ بد سلوکی ہو رہی ہے تو کہیں بھائی بہنوں کا حق دبایا جا رہا ہے، کہیں پڑوسیوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو کہیں رشتہ داروں کو بھوا جا رہا ہے۔ اس لئے ہم اس کو پڑھتے ہیں کہ اے اللہ! ہم سے ظلم ہوتے رہتے ہیں، آپ ہمیں معاف فرمادیجئے۔

حضرت آدم علیہ السلام کا نسیان بھی ظلم تھا:

حضرت آدم علیہ السلام سے بھول ہو گئی تھی، اور بھول کر انہوں نے جنت کا پھل کھالیا تھا، اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو کر انہیں دنیا میں بھیج دیا، وہ دعا کرنے لگے:

”رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ“ (الاعراف: ۲۳)

اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر بڑا ظلم کیا، اور اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو یقیناً ہم گھاٹا اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے۔

کیا یہاں انہوں نے کسی کو مارا تھا، یا گالی دی تھی، یا لڑائی جھگڑا کیا تھا، نہیں، بس حکم خداوندی کو بھول گئے تھے، یہی ان کی خط تھی، یہی ان کا ظلم تھا، تو ظلم کہتے ہیں حقوق کی عدم رعایت کو، یا اس میں کمی اور کوتاہی کو۔ چاہے وہ خالق کے ہوں یا مخلوق کے۔ اس لئے اللہ کی اطاعت نہ کرنا بھی ظلم ہے، ان کی بندگی نہ کرنا بھی ظلم ہے۔

اللہ ہی کی عبادت کیوں؟

کیونکہ بندگی ان کا حق ہے، اور ہم کو بندگی ہی کے لئے پیدا کیا گیا، اور اسی نے ہم کو پیدا کیا ہے، کسی اور نے نہیں، اور وہی ہمارا مالک ہے، سب اسی کی ملکیت میں ہیں، اور ہمارے جسم کے ذرہ ذرہ کا وہ مالک ہے، ہم کو ہمارے ماں باپ نے نہیں خریدا ہے، بلکہ اس ذات نے ہم کو پیدا کیا ہے:

”أَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ“ (الواقعه: ۵۹)

تو آدمی تم بناتے ہو یا (اس کے) بنانے والے ہم ہیں؟

بتاؤ جب تم رحمہ در میں منی پکاتے ہو تو تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں؟ تم کو کیا پتہ کہ پیٹ میں کیا ہو رہا ہے؟ بچہ دانی میں کیا ہو رہا ہے؟ نہ عورت کو پتہ ہوتا ہے اور نہ مرد کو، پھر اس سے اللہ پاک ایک انسان کو وجود بخشتے ہیں، وجود دینے کے بعد پھر اس کو باقی رکھتے ہیں، اور ہر ہر لمحہ ہزاروں نعمتوں سے نوازتے رہتے ہیں، جسم کا ہر ذرہ، خون کا ہر قطرہ، ہر ہر رگ، گوشت اور پوست کا ہر ذرہ، ہڈی، دل اور دماغ چٹھے ہر ہر چیز اور ان سب کا نظام اپنے وجود میں اپنی بقا میں اپنے نفع میں اور نقصان سے حفاظت میں اللہ کا محتاج ہوتا ہے، جسم اسی کا ہے، مال اسی کا ہے، ساری نعمتیں اسی کی ہیں، سارے احسانات اسی کے ہیں، کوئی چیز حقیقتہً کسی انسان کی نہیں۔

پنج الوہیت:

سب کے خالق اور مالک اللہ ہیں، اور سب کے حاکم اور رب اللہ ہیں، اور جس ذات میں یہ صفات ہوں وہی لائق عبادت اور لائق استعانت ہوتی ہے، اسی لئے اللہ ہی لائق عبادت ہے، اسی لئے مدد اور استعانت بھی اسی سے چاہنا چاہئے۔ ان پانچ چیزوں کو صوفیہ کی اصطلاح میں پنج الوہیت کہتے ہیں، اسی لئے اس کی نافرمانی جائز نہیں ہے۔ بچپن ہو یا جوانی، ادھیڑ عمر ہو یا بڑھاپا، بیماری ہو یا تندرستی، خوشی ہو یا غم اسی کے حکم کو ماننا پڑے گا، اور اس کے حکم سے سرمو انحراف اس کے ساتھ ظلم ہو گا۔

اپنے نفس کی رعایت نہ کرنا بھی ظلم ہے:

جیسے اللہ کے ساتھ یہ معاملہ ہے ایسے ہی مخلوق کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے، مخلوق کے حقوق میں کمی کوتاہی بھی ظلم ہے، بلکہ انسان کو اپنی ذات پر بھی ظلم سے روکا گیا ہے، اور ذات کی رعایت نہ کرنے سے منع کیا گیا ہے، اور اس کی ذات کے ساتھ بھی عدل کی تعلیم ہے، ذات سے عدل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جس سے ذات کو نقصان پہنچے، نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں، جس عمل سے نقصان ہو یا جس عمل سے حقوق میں کمی کوتاہی ہو وہ ذات کے ساتھ ظلم ہو گا۔

حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما کا قصہ:

اسی وجہ سے حدیث میں ہے:

”فَإِنَّ لِبُجْسِدِكَ عَيْنًا حَقًّا، وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَيْنًا حَقًّا“ (صحیح بخاری: کتاب النکاح: ۵۱۹۹)

”بے شک تیرے جسم کا تجھ پر حق ہے اور تیری آنکھوں کا تجھ پر حق ہے“

واقعہ یہ ہے کہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کا نکاح کیا، چند دن بعد بہو کے پاس آئے اور بہو سے پوچھا کہ تمہارا شوہر کیسا ہے؟ انہوں نے کہا کہ بہت نیک آدمی ہے، رات بھر سوتا نہیں ہے، عبادت میں مصروف رہتا ہے، اور دن بھر روزہ رکھتا ہے، وہ سمجھ گئے کہ بیٹا بہو کا حق ادا نہیں کر رہا ہے، اس کی خبر نبی علیہ السلام کو دی، تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ سو، کیونکہ آنکھوں کا بھی حق ہوتا ہے، نیند کی ان کو ضرورت ہوتی ہے، اس کا غلط کرنا چاہئے، بدن کو آرام کی ضرورت ہوتی ہے، اس کی رعایت کرنی چاہئے، بیوی کے بھی حقوق ہوتے ہیں، ان کو ادا کرنا چاہئے۔

اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اتنا زیادہ بھی عبادت میں مشغول نہیں ہونا چاہیے کہ بدن کا حق ادا نہ ہو، پتہ چلا کہ اپنے نفس کے ساتھ اور بدن کے ساتھ بھی زیادتی اور ان کے حق میں کمی کوتاہی درست نہیں ہے۔

اور نہ اتنا زیادہ آرام اور اتنا زیادہ نفس کی رعایت کہ آخرت کو بھول جائیں یہ بھی جائز نہیں ہے، دنیا میں تو مزے میں ہیں، ہر طرح کا آرام اور سہولتیں مہیا ہیں، اور اسی میں وہ مستی کر رہا ہے، بد عملی، عیاشی اور فحاشی میں مبتلا ہے، اور آخرت کی کوئی پروا نہیں ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ اسے اپنی بد عملی کا انجام دیکھنا پڑے گا، جہنم میں جلنا پڑے گا، اپنے اعمال کی سزا بھگتنی پڑے گی، یہ بھی اپنی ذات کے ساتھ ظلم ہے، آج یہاں کوئی اپنی ذات میں اور اس کے حقوق میں کمی کو تاہی نہیں ہو رہی ہے لیکن کل قیامت کے دن یہ چیز اس کو جہنم میں لے جائے گی، اور اس کو وہاں جلنا پڑے گا، وہاں اس کو سزا ملے گی، اس لئے یہاں کی بد عملی بھی ظلم ہے، اس سے بھی بچنا ہے، تاکہ کل ہمارا نقصان اور خسارہ نہ ہو، اسی وجہ سے ہم کو یہ دعا سکھلائی گئی:

”رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ“ (الاعراف: ۲۳)

”کہ اے ہمارے رب ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا اور اگر آپ ہماری مغفرت نہ کریں گے اور ہم پر رحم نہ کریں گے تو واقعی ہمارا بڑا نقصان ہو جائے گا“

ہماری معصیت سے اللہ بے نیاز ہیں:

یہاں معصیت کو ظلم کہا گیا، کیونکہ اس میں ہمارا ہی نقصان ہے، اور ہماری معصیت سے اللہ تعالیٰ پر کوئی اثر نہیں پڑتا، اور نہ اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان ہوتا ہے، بلکہ اس کا نقصان ہمیں ہی بھگتنا پڑتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے:

”يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغَيْتُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ“ (يونس: ۲۳)

اے لوگو یہ تمہاری سرکشی تمہارے ہی اوپر (الٹ پڑنے والی) ہے

تمہاری سرکشی کا نقصان تمہیں ہی ہو گا، اللہ تو غنی ہیں، اللہ بے نیاز ہیں، نعوذ باللہ ساری دنیا کے انسان مل کر بھی اگر اللہ پاک سے انتہائی بد تمیزی کریں اور بے ہودگی کریں تو اس سے اللہ کی بڑائی میں اور اللہ کی کبریائی میں اور اللہ کی عظمت میں کوئی کمی نہیں آئیگی۔ بلکہ اس کا نقصان خود ہم کو ہونے والا ہے، تو جب ہمیں خود اپنے نفس کے ساتھ عدل کا حکم ہے، اور ظلم سے بچنے

کی تاکید ہے، تو اندازہ لگائیے کہ دوسروں کے ساتھ عدل کی اور ظلم سے بچنے کی کتنی تاکید ہوگی، دوسروں کے حقوق کی کتنی اہمیت ہوگی، اور اسلام میں ہر ایک کے الگ الگ حقوق ہیں، بڑوں کے، چھوٹوں کے، ماں باپ کے، اولاد کے، شوہر کے، بیوی کے، مرد کے، عورت کے، بھائی کے، بہنوں کے، اپنوں کے، پڑوسیوں کے، مسلمانوں کے، غیر مسلموں کے سب کے حقوق ہیں۔

جانوروں کے ساتھ بھی عدل کا حکم ہے:

انسان تو انسان جانوروں کے ساتھ بھی عدل کا حکم ہے، ایک حدیث شریف میں ہے:

“عَذَّبْتُ امْرَأَةً فِي هَرَّةٍ حَبَسْتُهَا حَتَّى مَاتَتْ جُوعًا فَلَدَخْتُ فِيهَا النَّارَ” (صحيح بخاری: کتاب المساقاة، ۲۳۳۶)

”ایک عورت کو ایک بیٹی کی وجہ سے عذاب دیا گیا، جس نے اس بیٹی کو باندھ رکھا تھا، یہاں

تک کہ وہ بھوک کی وجہ سے مر گئی، اور اس عورت کو جہنم میں داخل کیا گیا۔“

پتہ چلا کہ جس کسی کے گھر میں بلی ہو اور وہ اس کی صحیح دیکھ بھال نہ کرتا ہو یا جس آدمی کے گھر میں پرندہ ہو اور وہ وقت پر اس کو غذا اور پانی نہ دیتا ہو تو چاہے وہ کتنی ہی نیک کام کرے لیکن وہ گنہگار ہو گا۔ اولاً تو انہیں قید ہی نہیں کرنا چاہئے، اگر انہیں پنجرہ میں قید کیا جائے تو ان کی غذا اور پانی کا انتظام بھی ضروری ہے، اگر اس کا صحیح انتظام نہ کیا ہو تو وہ گنہگار ہو گا، اور ظالم شمار ہو گا، چاہے اس کے ساتھ کتنے ہی نیک اعمال کا ذخیرہ کیوں نہ ہو۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ عدل کے مفہوم میں کتنی وسعت ہے؟ اور یہ کتنی بڑا لفظ ہے؟ اور اس چھوٹے سے لفظ میں کتنی بڑی ذمہ داری ہم پر ڈالی گئی ہے، زندگی کے ہر شعبہ میں اسی اعتدال کی تعلیم دی گئی ہے، باتوں میں اعتدال، کاموں میں اعتدال، خوشیوں میں اعتدال، غم میں اعتدال، کمانے میں اعتدال، خرچ کرنے میں اعتدال، ہر جگہ عدل ہی عدل ہے، پورے دین کا نظام عدالت پر قائم ہے، دین بلکہ دنیا کا بھی نظام عدل پر قائم ہے۔

نظام عالم کے عدل پر قائم ہونے کا مطلب:

ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ نظام عالم کے عدل پر قائم ہونے کا کیا مطلب ہے؟ امام

رازِی عیسیٰ علیہ السلام نے لکھا ہے کہ نظامِ عالم کے عدل پر قائم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عالم

میں جو چیزیں بنائی ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اعتدال سے بنایا ہے، ان میں افراط اور تفریط نہیں ہے، مثلاً سورج کو اللہ نے بنایا ہے، زمین سے اس کی جتنی مسافت اور دوری ہے اگر وہ اس مقدار سے زیادہ دور ہوتا جتنا کہ اب ہے تو سارے عالم میں ٹھنڈک ہی ٹھنڈک ہوتی اور سارا عالم برف والا ہو جاتا، اور اگر سورج موجودہ مسافت سے زیادہ قریب ہوتا تو گرمی کی شدت کی وجہ سے سارے عالم میں گرمی ہو جاتی اور گرمی کی وجہ سے ہر چیز جل جاتی، ایسے ہی چاند اور ستاروں کا مسئلہ ہے، یہ سب ایک معتدل نظام کے ساتھ چلتے ہیں، اگر اس میں فرق آجائے تو نظام عالم بدل جائے، اور ان کے مصالح فوت ہو جائیں، اور سارا عالم ستیاناس اور فنا ہو جائے۔ یہ مطلب ہے عالم کے عدل پر قائم ہونے کا۔ (تفسیر رازی: ۹/۳۵۴)

عدل کو بھی وزن کیا جائے گا:

ایک اور بات آپ کو بتادوں، بہت عجیب ہے، میرا ذہن ابھی ادھر منتقل ہوا، امید ہے کہ تفاسیر کی کتب میں وہ مل جائے گی، وہ یہ ہے کہ اللہ پاک قیامت میں اعمال کا جو وزن کریں گے تو وہ انصاف قائم کرنے کے لئے کریں گے، القسط اس کا مفعول لہ ہو گا، لیکن ایک معنی یہ بھی سمجھ میں آتے ہیں کہ اللہ پاک ترازو رکھیں گے تو خود عدل کو دیکھنے کے لئے بھی ترازو قائم کریں گے کہ اسمیں کتنا عدل تھا؟ وہ صحیح تھا یا نہیں، اس کی باتوں میں کتنا انصاف تھا؟ اس کے کاموں میں کتنا انصاف تھا؟ اس کی عدتوں میں کتنا انصاف تھا؟ اس کے اخلاق میں کتنا انصاف تھا؟ اس کے حقوق کے جاننے میں اور اس پر عمل کرنے میں کتنا انصاف تھا؟ اللہ اور اس کے نبی کے حق کو پہچاننے میں کتنا انصاف تھا؟ اور اس کے دین کے حق کو پہچاننے میں کتنا انصاف تھا؟ جہاں انصاف کیلئے وزن کیا جائیگا، اور ترازو اس کے لئے رکھا جائے گا، ایسے ہی یہ ترازو انصاف کو تولنے کے لئے بھی ہو گا۔

آخرت کا پل صراط دنیا میں دین ہے

اب آپ سوچئے کہ دین پر عمل کتنا مشکل ہے؟ اسی لئے امام غزالی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ آخرت کا پل صراط دنیا میں دین ہے، آخرت کا پل صراط ہال سے زیادہ باریک اور تلواریں سے

زیادہ تیز ہو گا، اس پر چلنا بہت مشکل ہے، بس ایمان والا ہی اس پر چل سکے گا، لیکن ایمان والا اس وقت چل سکے گا جب دنیا میں وہ دین پر عمل کرے گا، جیسے وہ بال سے زیادہ بار یک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے ایسے ہی دنیا میں دین پر چلنا بھی اتنا ہی بار یک ہے، اب جب دنیا میں اس نازک دین پر چلیں گے تو آخرت میں اس پل پر چلنا آسان ہو گا، اسی وجہ سے جو آدمی دنیا میں پابندی سے نماز پڑھتا ہے اس کو پل صراط پر سے بجلی کی رفتار سے بھی زیادہ تیز رفتار کے ساتھ گزرا جائے گا۔

ایک دیہاتی کا قصہ:

ایک صاحب دیہات والوں کے سامنے بیان کر رہے تھے، بیان میں انہوں نے آخرت کے احوال شروع کر دیئے، اور آخرت کے احوال سناتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دیکھو کل قیامت میں ایک برج رکھا جائیگا جس کا نام پل صراط ہے، اس کے اوپر سے آدمی کو چلنا پڑیگا اور وہ تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ بار یک ہے، تب جا کر جنت آئیگی، دیہات کے لوگ تو بھولے ہوتے ہیں کسی نے کہا مولوی جی! یہ کیوں نہیں کہہ دیتے کہ جنت دینے کا ارادہ ہی نہیں ہے، اس پر کون چل سکے گا؟ اور کون جنت میں جا پائے گا؟ ہاں ابتداء میں آدمی کو مشقت ہوتی ہے، لیکن جب عادت ہو جاتی ہے تو پھر اس پر عمل آسان ہو جاتا ہے، غرض اللہ پاک ہمارے اعمال میں اعتدال دیکھنا چاہتے ہیں کہ بندے درمیانی راہ پر چلیں، اور ذرا بھی ادھر ادھر نہ ہونے پائیں، اور غلط راستے پر نہ پڑ جائیں، اور افراط اور تفریط میں مبتلا نہ ہو جائیں، اس سے اندازہ کیجئے کہ یہ ایک آیت کتنی جامع ہے، اور اس کا ایک ایک جملہ کتنا جامع ہے، اور اس کے اندر کتنی معنویت ہے، اور اس میں کتنے مضمون چھپے ہوئے ہیں، سارے دین کو اللہ پاک نے اس ایک جملہ میں سمادیا ہے، اس سے آپ کو قرآن کی جامعیت اور اس کے اعجاز کا بھی اندازہ ہو گا، اللہ پاک مجھے اور آپ کو صحیح علم اور صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہر چیز میں اعتدال کے ساتھ چلنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ (آمین)

احسان کسے کہتے ہیں؟

افادات: حضرت مفتی شاہ محمد نوال الرحمن صاحب دامت برکاتہم
ترتیب و تخریج: مفتی محمد عطاء الرحمن ساجد قاسمی
بمقام: شریعہ بورڈ آف امریکہ، جمادی الاولیٰ ۱۴۳۶ھ۔
ناشر: شریعہ بورڈ آف انڈیا۔

احسان کسے کہتے ہیں؟

نُحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنُتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا أَكْثَرُ أَقَابَعُلُ

فَاعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -
 ”إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ
 يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ“ (النحل: ۹۰)

”بے شک اللہ تعالیٰ اعتدال اور احسان اور اہل قرابت کو دینے کا حکم فرماتے ہیں اور کھلی برائی اور مطلق برائی اور ظلم کرنے سے منع فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تم کو اس کے لیے نصیحت فرماتے ہیں کہ تم نصیحت قبول کرو“

احسان کی ضرورت:

اس سے قبل عدل سے متعلق کچھ تفصیل آپ کے سامنے عرض کی گئی، اب احسان کے بارے میں چند باتیں ذکر کرنے کا ارادہ ہے۔ شریعت میں یہ وصف بھی مطلوب ہے، اور لوگوں میں اس کی بہت زیادہ ضرورت بھی ہے۔ آج ہماری عبادتیں ہو یا معاملات، معاشرت ہو یا اخلاقیات سب کی سب اس وصف سے خالی ہیں، بلکہ عبادتوں کو تک ہم اس انداز میں ادا کرتے ہیں جیسے کسی شاعر نے کہا ہے:

”لوگ کہتے ہیں کہ بس فرض ادا کرنا ہے
 ایسا لگتا ہے کوئی قرض لی ہو رب سے“

ہماری عبادات آج صرف قرض لینے کی طرح ہو گئی ہیں کہ کسی طرح اس کو ادا کر دیا جائے، اور ذمہ سے بری ہو جائیں، اس لئے جیسے تیسے اس کو ادا کر دیتے ہیں اور نکل پڑتے ہیں، اور کوئی حسن، کوئی زینت، کوئی خوبی، کوئی کمال اس میں ہم پیدا کرنا ہی نہیں چاہتے، ایسا محسوس ہوتا ہے گویا صفت احسان سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔

احسان کی تفسیر:

اب سوال یہ ہے کہ احسان کسے کہتے ہیں؟ ہم اردو میں اس کا مطلب نیکی، حسن سلوک، بھلائی، مہربانی، عمل خیر سے بیان کرتے ہیں، لیکن عربی میں احسان کا یہ مفہوم نہیں ہے، بلکہ عربی میں احسان کے اس معنی کے لئے لفظ ”مَنْ“ استعمال کیا جاتا ہے، لفظ احسان کے اگرچہ یہ معانی بھی آتے ہیں لیکن زیادہ تر لفظ ”مَنْ“ استعمال ہوتا ہے۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا: ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى“ (البقرة: ۲۶۳)

”اے ایمان والو تم احسان جتلا کر یا ایذا پہنچا کر اپنی خیرات کو برباد مت کرو“

عربی میں احسان کا مطلب ہے کسی کام کو عمدگی کے ساتھ اور بہتر سے بہتر طریقے پر کرنا۔ علماء نے اس کی مختلف تفسیریں بیان کی ہیں۔

(۱) احسان سے مراد یہ ہے کہ فرائض ادا کئے جائیں۔

(۲) نوافل ادا کئے جائیں۔

(۳) باطن ظاہر سے اچھا ہو۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور احسان کی تفسیر:

حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے احسان کی ایک تفسیر منقول ہے، لکھا ہے:

كَانَ عَيْسَى بْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ إِنَّ الْإِحْسَانَ لَيْسَ أَنْ تُحْسِنَ إِلَى مَنْ أَحْسَنَ إِلَيْكَ إِنَّمَا تَلْكَ مُكَافَأَةٌ

بِالْمَعْرُوفِ وَلَكِنَّ الْإِحْسَانَ أَنْ تُحْسِنَ إِلَى مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ“ (الزهد لأحمد بن حنبل: ۵۷ - روح: ۲۷۹/۱۰)

حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے فرمایا: احسان یہ نہیں ہے کہ تم اس کے ساتھ احسان کرو جو تمہارے ساتھ احسان کرے، کیونکہ وہ تو مکافات اور بدلہ ہے، بلکہ احسان یہ ہے کہ تم اس کے ساتھ حسن سلوک کرو جو تمہارے ساتھ برائی کرے۔

عدل اور احسان میں فرق:

علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے احسان کی تعریف اس انداز میں کی ہے:

احسان ہر فعل مندوب کو کہتے ہیں، اور کبھی وہ فرض ہوتا ہے اور کبھی مستحب، مگر یہ کہ اس فعل کو اس کے اجزائے حقیقی یعنی ارکان کے ساتھ ادا کرنا عدل ہے، اور ان ارکان کے علاوہ امور کے ساتھ مکمل اور بہتر طریقے پر انجام دینا احسان ہے۔ (تفسیر قرطبی: ۱۰/۱۷۷)

گویا علامہ قرطبی نے فعل کے دو جزء بتلئے ہیں، ایک فعل کا وہ رکن جس سے فریضہ ساقط ہو جائے، اور جس کی ادائیگی کی وجہ سے بندہ ذمہ سے بری ہو جائے، اور ایک ہے اس میں حسن، خوبی اور کمال پیدا کرنا۔ پہلی صفت کا نام عدل ہے اور دوسری صفت کا نام احسان ہے۔

احسان کمیت اور کیفیت دونوں میں ہوتا ہے:

علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ احسان کیفیت اور کمیت دونوں میں ہوتا ہے، اعمال میں اور عبادتوں میں احسان یہ ہے کہ اس کو مناسبت طریقے پر اس کیفیت کے ساتھ بجالایا جائے جیسا کہ حدیث احسان سے معلوم ہوتا ہے، اور کمیت میں احسان یہ ہے کہ نوافل وغیرہ ادا کئے جائیں، تاکہ اس سے واجبات اور فرائض میں جو نقص رہ گیا اس کی تلافی ہو جائے۔ (روح المعانی: ۱۰/۲۷۹)

احسان کی حقیقت:

ان سب کا خلاصہ اور ان سب کی حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی مامور کو پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ، اس کے آداب، سنن، مستحبات کی رعایت کے ساتھ، پوری توجہ، دھیان اور اخلاص کے ساتھ اس طرح ادا کیا جائے کہ حق تعالیٰ کی عظمت اور جلال کا مشاہدہ ہو، اور عبادت کی ادائیگی کے وقت یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو یہی احسان ہے۔

حدیث جبریل میں احسان کے یہی معنی بیان کئے گئے ہیں: ”الْإِحْسَانُ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ“

، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ“ (صحیح بخاری: کتاب فضائل الصحابة: ۴۷۷۷)

احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یعنی اگر تم اللہ کو دیکھ رہے ہوتے تو جیسی عبادت کرتے ہو ویسی ہی عبادت کرو، جیسے اگر کوئی کام میں مشغول ہو اور اسے حاکم وقت یا اس کا نائب یا اس کا باس (Boss) دیکھ رہا ہو اور ہم بھی اس کو دیکھ رہے ہیں تو اس وقت جس کیفیت اور دھیان کے ساتھ اور جس خوبی اور کمال کے ساتھ اور جس محنت اور لگن کے ساتھ اس فعل کو ہم انجام دیتے ہیں اسی طرح حق تعالیٰ کا استحضار رکھ کر آدمی دین اور دنیا دونوں پر عمل کرے۔

احسان کا اعلیٰ درجہ:

احسان کی یہ کیفیت ہر کسی کو حاصل نہیں ہوتی کہ حق تعالیٰ کی عظمت اور جلال کا مشاہدہ اسے نصیب ہو، اور اس کا غلبہ اس پر ہو، اور اپنے ہر فعل کو آدمی اس کیفیت کے ساتھ ادا کرے، یہ احسان کا اعلیٰ درجہ ہے، ہاں کسی کسی کو یہ کیفیت نصیب ہو جاتی ہے، شاید اسی کیفیت کا نبی ﷺ نے اس حدیث مبارکہ میں اشارہ کیا ہے:

”جُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ“ (سنن نسائی: کتاب عشرة النساء: ۳۹۴۰)

میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے۔

احسان کا ادنیٰ درجہ:

اگر کسی پر یہ کیفیت طاری نہ ہو تو کم از کم یہ کیفیت تو اس کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے جو حدیث کے دوسرے جملہ میں مذکور ہے: ”فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ“ کہ تم اگر حق تعالیٰ کا مشاہدہ نہ کر سکتے تو حق تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے، یہ احسان کا ادنیٰ درجہ ہے۔

اور قرآن مجید میں بھی اللہ پاک نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا:

”الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ - وَتَقَبَّلُكَ فِي السَّاجِدِينَ“ (الشعراء: ۲۱۸)

”جو آپ کو جس وقت کہ آپ (نماز کے لیے) کھڑے ہوتے ہیں اور (نیز نماز شروع کرنے کے بعد نمازیوں کے ساتھ آپ کی نشست و برخاست کو دیکھتا ہے“

”وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ“ (یونس: ۶۱)

”اور آپ (خواہ) کسی حال میں ہوں اور من جملہ ان احوال کے آپ کہیں سے قرآن پڑھتے ہوں اور (اسی طرح اور لوگ بھی جتنے ہوں) تم جو کام بھی کرتے ہو ہم کو سب کی خبر رہتی ہے جب تم اس کام کو کرنا شروع کرتے ہو اور آپ کے رب (کے علم) سے کوئی چیز ذرہ برابر بھی غائب نہیں، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں (بلکہ سب اس کے علم میں حاضر ہیں)

حدیث جبریل اور احسان سے متعلق ایک غلط فہمی:

بعض لوگ اس حدیث کا یہ مطلب سمجھتے ہیں کہ اس میں احسان کے حصول کا طریقہ بیان کیا گیا ہے کہ آدمی کو اگر احسان پیدا کرنا ہے تو یہ تصور اور یہ کیفیت اپنے اندر پیدا کرے کہ وہ حق تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو کم از کم اتنا تصور کر لے کہ حق تعالیٰ اسے دیکھ رہے ہیں، جب کہ حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے، حدیث میں احسان کے حصول کا طریقہ نہیں بتایا گیا بلکہ اس میں عین احسان کو بیان کیا گیا ہے کہ آدمی کے اعمال اور عبادات میں یہ کیفیت پیدا ہو جانا احسان ہے، اور اسے اپنی عبادات اور اعمال میں حق تعالیٰ کا مشاہدہ یا کم از کم حق تعالیٰ کے اسے دیکھنے کا دھیان نصیب ہو جانا احسان ہے۔

جانوروں میں بھی احسان مطلوب ہے:

غرض احسان اس کو بھی کہتے ہیں کہ مامورات کو بجالایا جائے، اور احسان میں یہ بھی داخل ہے کہ ان مامورات میں وہ کیفیت پیدا کی جائے جو حدیث میں مطلوب ہے، اور احسان میں یہ بھی شامل ہے کہ کسی کے ساتھ حسن سلوک اور خیر خواہی کی جائے، اور یہ حسن سلوک صرف

انسانوں کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ جانوروں میں بھی مطلوب ہے، اگر کسی کے گھر میں بلی ہو یا پنجرے میں پرندہ ہو تو اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم ہے۔ اس کی دیکھ بھال کا حکم ہے، اور ان کے ساتھ حسن سوک نہ کرنے پر وعید ہے، ایک حدیث میں نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ایک عورت نے بی کو پانی نہیں پلایا، اور اسی پیاس کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی، اللہ پاک نے اس بلی کے ساتھ حسن سلوک نہ کرنے پر اس عورت کو جہنم میں بھیج دیا۔ (صحیح بخاری: کتاب المساقاة: ۲۳۶۵)

قتل اور جانوروں کے ذبح میں بھی احسان کا حکم ہے:

ہر چیز میں اللہ نے احسان رکھ دیا ہے، حتیٰ کہ قتل میں اور ذبیحہ میں بھی۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے:

”اِنَّ اللّٰهَ كَتَبَ الْاِحْسَانَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ فَاِذَا قَتَلْتُمْ فَاَحْسِنُوْا الْقِتْلَةَ وَاِذَا ذَبَحْتُمْ فَاَحْسِنُوْا الذَّبْحَ وَاَلْيَحْدَ اَحَدُكُمْ شَفْرَةً فَشَرَّهَا فَنِيْرٌ ذَبِيْحَتُهُ“ (صحیح مسلم: کتاب الصيد والذباح: ۵۱۶۷)

بے شک اللہ پاک نے احسان لکھ دیا ہے ہر چیز میں، جب تم کسی کو قصاص یا حد کے طور پر قتل کرو تو اچھے طریقے پر قتل کرو، اور جب تم ذبح کرو تو اچھے طریقے پر ذبح کرو، اور چاہیے کہ تم اپنی چھری کو تیز کر لو اور اپنے ذبیحہ کو آرام پہنچو۔

احسان کے دس فضائل:

احسان کی بہت ساری فضیلتیں اللہ پاک نے قرآن مجید میں بیان فرمائی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ جو بندہ دوسروں کے ساتھ احسان کرتا ہے تو اللہ پاک بھی اس کے ساتھ احسان کرتے ہیں، اسی وجہ سے فرمایا:

”هَلْ جَزَاءُ الْاِحْسَانِ اِلَّا الْاِحْسَانُ“ (الرحمن: ۶۱)

کیا احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ کچھ اور ہو سکتا ہے؟

ایک اور جگہ فرمایا: ”وَأَحْسِنُ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ“ (القصص: ۷۷)

”جس طرح اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے تو بھی (بندوں کے ساتھ) احسان کیا کر“

(۲) احسان کی دوسری فضیلت یہ ہے کہ دنیا اور آخرت میں اس آدمی کے لئے بھلائی کا

پروانہ جاری کر دیا گیا۔

”لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ“ (النحل: ۳۰)

جن لوگوں نے نیک کام کیے ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور عالم آخرت تو اور

زیادہ بہتر ہے۔

(۳) احسان کی تیسری فضیلت یہ ہے کہ محسن حق تعالیٰ کی رحمت کے قریب ہوتا ہے۔

”إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ“ (الاعراف: ۵۶)

”بیشک اللہ تعالیٰ کی رحمت نزدیک ہے نیک کام کرنے والوں سے“

(۴) احسان کی چوتھی فضیلت یہ ہے کہ محسنین کو جنت اور دیدارِ خداوندی حاصل ہو گا۔

”لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ“ (یونس: ۲۶)

جن لوگوں نے نیکی کی ہے ان کے واسطے خوبی یعنی جنت ہے اور مزید برآں اللہ کا دیدار بھی۔

(۵) احسان کی پانچویں فضیلت یہ ہے کہ اللہ پاک نے نبی ﷺ کو محسنین کے لئے خوشخبری

سنانے کا حکم دیا ہے۔

”وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ“ (صحیح: ۳) اور (اے محمد ﷺ)! اخلاص والوں کو خوشخبری سن دیجیے۔

(۶) احسان کی چھٹی فضیلت یہ ہے کہ محسنین کو اللہ پاک کی معیت حاصل ہوتی ہے۔

”وَلِلَّهِ اللَّهُ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ“ (العنکبوت: ۱۹)

اور بے شک اللہ تعالیٰ (کی رضا و رحمت) ایسے خلوص والوں کے ساتھ ہے۔

(۷) احسان کی ساتویں فضیلت یہ ہے کہ محسن اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔

”وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ“ (البقرة: ۱۹۵)

اور تم احسان کرو بے شک اللہ احسان کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں۔

(۸) احسان کی آٹھویں فضیلت یہ ہے کہ محسنین کا اجر اللہ کے ہاں ضائع نہیں ہوتا ہے۔

”وَاحْسِنُوا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ“ (ہود: ۱۵)

”اللہ تعالیٰ نیکو کاروں کا اجر ضائع نہیں کرتے“

(۹) احسان کی نویں فضیلت یہ ہے کہ احسان جنت میں داخل ہونے کا سبب ہے۔

”أَخْذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ“ (النداریات: ۱۶)

”بے شک متقی لوگ بہشتوں میں اور چشموں میں ہوں گے اور انکے رب نے انکو جو (ثواب) عطا

کیا ہو گا وہ اسکو (خوشی خوشی) لے رہے ہوں گے (اور کیوں نہ ہو) وہ لوگ اس سے قبل (دنیا میں)

نیکو کار تھے۔“

(۱۰) احسان کی دسویں فضیلت یہ ہے کہ احسان نہ کرنے والے کل قیامت میں جب عذاب

کو دیکھیں گے تو احسان کی تمنا کرنے لگیں گے۔

”أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ“ (الر: ۵۸)

”یا کوئی عذاب دیکھ کر یوں کہنے لگے کہ کاش میرا دنیا میں پھر جانا ہو جاوے پھر میں نیک

بندوں میں ہو جاؤں“ (الاربعین النبویہ: ۴۴)

احسان ہر چیز میں مطلوب ہے:

غرض صفت احسان ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا ہے، اور صرف نماز ہی میں نہیں بلکہ زندگی کے

ہر گوشے اور ہر عمل میں یہ صفت پیدا کرنی ہے۔ کیونکہ حدیث میں عبادت کا ذکر ہے، نماز کا ذکر

نہیں، اور ایمان والے کا ہر عمل صحیح نیت سے ہو تو عبادت ہوتا ہے، اس لئے ہر چیز میں یہ دھیان

ہونا چاہیے، نماز پڑھ رہے ہوں تو اسی دھیان اور اسی کیفیت کے ساتھ پڑھیں، روزہ اسی دھیان

اور اسی کیفیت کے ساتھ رکھیں، زکوٰۃ اسی دھیان اور اسی کیفیت کے ساتھ ادا کریں، حج اسی

دھیان اور اسی کیفیت کے ساتھ ادا کریں، تلوذت اور ذکر اسی دھیان اور اسی کیفیت کے ساتھ

کریں، معاملات اور معاشرت اسی دھیان اور اسی کیفیت کے ساتھ کریں، بیوی بچوں میں ہو تو

یہی کیفیت اور یہی دھیان رہے، چاہے آپ گھر میں ہوں یا مسجد میں ہوں، چاہے آپ کو کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، بس اللہ کا دھیان اور استحضار ہونا چاہیے۔

احسان کے لئے دھیان ضروری ہے:

اگر یہ دھیان اور استحضار نہ ہو تو پھر احسان بھی حاصل نہ ہو گا، اور حدیث جبریل میں بھی اس کی تعلیم ہے، اس کے علاوہ ایک حدیث میں نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ مُقْبِلًا عَنِهِمَا بَقْبِهِ وَوَجْهَهُ إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ“ (مسند احمد: ۱۷۴۳۱)

”جو مسلمان اچھی طرح وضو کرتا ہے، پھر کھڑا ہو کر دو رکعت نماز اپنے دل سے متوجہ ہو کر ادا کرتا ہے تو اس کے لئے جنت واجب ہو جاتی ہے“

ایک اور حدیث میں ہے:

”مَنْ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ لَمْ يُحَدِّثْ نَفْسَهُ فِيهِمَا بِشَيْءٍ مِنَ الدُّنْيَا لَمْ يَسْأَلِ اللَّهُ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ“ (مصنف ابن ابی شیبہ: کتاب الصلاة: ۷۷۱۳)

جو آدمی دو رکعت نماز پڑھے، اور اس میں دنیا کی کسی چیز کے بارے میں نہ سوچے، صرف اللہ کا دھیان اور استحضار رہے، اس کے بعد اللہ سے جو وہ مانگے وہ عطا کیا جائے گا۔

اس سے پتہ چلا کہ دھیان اصل ہے، غفلت سے یاد نیوی امور میں الجھ کر عبادت کرنے کا نام احسان نہیں ہے، بلکہ سوچ سمجھ کر اور دل سے حاضر ہو کر اور دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ کی عظمت اور جلال کے مشاہدہ کے ساتھ عمل کرنے کا نام احسان ہے، اور یہی اخلاص کامل کا درجہ ہے۔

احسان میں اخلاص بھی داخل ہے:

حضرت تھنوی رحمہ اللہ کے ملفوظات میں لکھا ہے کہ احسان ظاہر اور باطن یعنی ایمان اور اسلام کی روح ہے، صفت احسان کا اصل تعلق عمل کے باطن یعنی اس کی روح یعنی اخلاص سے

ہوتا ہے، کیونکہ کسی بھی عمل میں اگر اخلاص نہ ہو تو احسان ہی نہیں ہے، بلکہ وہ عمل بے فائدہ اور بے کار ہے، اور قرآن پاک میں کئی مواقع پر احسان سے اخلاص ہی کے معنی مراد لئے گئے ہیں، ایک جگہ فرمایا:

”بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدْ أُجِرَ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ“ (البقرة: ۱۲۷)

جو کوئی شخص بھی اپنا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف جھکا دے اور وہ مخلص بھی ہو تو ایسے شخص کو اس کا عوض ملتا ہے اس کے پروردگار کے پاس پہنچ کر اور نہ ایسے لوگوں پر (قیامت میں) کوئی اندیشہ ہے اور نہ ایسے لوگ (اس روز) مغموم ہونے والے ہیں۔

احسان ہر جگہ مطلوب ہے:

اور یہ دھیان ہر جگہ رہنا چاہیے، مسجد میں آکر تو سب کے سامنے لمبی لمبی نماز پڑھی جا رہی ہے، اور گھر جا کر بیوی پر زور و زبردستی اور ظلم کیا جا رہا ہے، اس کے ساتھ گالی گلوچ کی جا رہی ہے، اس کو بے عزت کیا جا رہا ہے، یہ نہ اسلام ہے اور نہ احسان ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے ایک خاتون کافون آیا، کہنے لگی کہ میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہوں گی، حالانکہ ان کے شوہر انتہائی نیک آدمی ہیں، جماعت میں وقت لگاتے ہیں، لیکن خاتون کہہ رہی ہے کہ زبان ان کی گندی ہے، دوسروں کے سامنے عزت و ذلت کی انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے، اس لئے وہ علاحدہ رہنا چاہتی ہے، تو یہ احسان مسجد کی حد تک محدود نہیں رہنا چاہیے، بلکہ مسجد کے علاوہ گھر ہو یا بازار ہو، ہر جگہ اس کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔

دورانِ ملازمت نفل بھی جائز نہیں:

ایسے ہی ہم ملازمت یا جاب (Job) وغیرہ میں ہوتے ہیں، تو اس میں بھی اس صفت کو برقرار رکھنا چاہیے، وہ بھی ایک عبادت ہے، حلال کمانا عبادتوں میں اہم عبادت ہے، اس میں بھی صفت احسان ہونی چاہیے، اسلام میں کام چوری نہیں ہے، دھوکہ اور فراڈ نہیں ہے، بلکہ عماء

نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ ملازمت کے وقت میں نوافل پڑھنا بھی جائز نہیں ہے، بڑے نیک آدمی ہیں، تسبیح لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اسلام کا حکم نہیں ہے۔ اسلام کا حکم یہ ہے کہ ملازمت کا جو وقت ہے اس میں ملازمت کے فرائض انجام دیں۔

ڈرائیونگ کے وقت کا ذکر:

بعض لوگ ذکر کثرت سے کرنا چاہتے ہیں، اب ڈرائیونگ بھی کر رہے ہیں اور ذکر میں بھی مشغول ہیں، ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ ڈرائیونگ کے وقت کا ذکر ہوشیاری کے ساتھ ڈرائیونگ کرنا ہے، بعض لوگ ڈرائیونگ کے وقت تسبیح پڑھ رہے ہوتے ہیں، ارے بھائی! اگر تو ادھر تسبیح میں رہے گا تو ادھر ٹھوکر لگ جائے گی، یہ صحیح ڈرائیونگ نہیں ہے، ڈرائیونگ کے وقت کا ذکر حاضر دماغی سے ہوشیاری سے اس کو انجام دینا ہے، تاکہ آپ کسی کی تکلیف کا سبب نہ بنیں اور نہ کوئی آپ کی تکلیف کا سبب بنے، خود سے تکلیف تو نہ ہونے دیں اور دوسرے غفلوں سے بھی اپنے آپ کو بچائیں۔

صحیح ڈرائیور کون؟

مولانا یوسف صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ صحیح ڈرائیور وہ ہوتا ہے جو دوسرے کو بھی نہ مارے اور دوسرے کی بھی نہ کھاوے، یعنی کوئی دوسرا بھی اسے نہ مارے، آپ غفلت میں نہیں ہیں یہ تو ٹھیک ہے، لیکن سامنے والا غفلت میں ہو یہ ممکن ہے، اس لئے اتنا بیدار مغز ہونا چاہیے کہ اپنے اطراف والا کس اینگل سے آرہا ہے، کیسے گاڑی چلا رہا ہے اس کا بھی لحاظ رکھیں۔ اور اس سے بھی اپنے آپ کی حفاظت کریں۔

وہاں بے اصولی ہی اصول ہے:

یہاں ہم اصولوں کو بہت زیادہ مد نظر رکھتے ہیں، لیکن انڈیا پاکستان میں ڈرائیونگ کی جو ترتیب ہوتی ہے اس میں تو رولس برائے نام ہوتے ہیں، بس اڈجسٹ منٹ ہوتا ہے، وہاں کا سب

سے بڑا اصول اڈجسمنٹ ہے، بلکہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہاں بے اصولی ہی اصول ہے، آپ ادھر سے جارہے ہیں اور وہ ادھر سے آرہا ہے، آپ کی گرین مائٹ ہو گئی پھر بھی آپ کو یہ دیکھنا پڑھتا ہے کہ ریڈ والا جاتا تو نہیں رہا ہے، آپ تو اپنے اصول کے اعتبار سے جارہے ہیں، اچانک تیزی کے ساتھ کوئی سامنے آگیا یا نیل یا بکری آگئی، یا گلی اور دوسری روڈ سے کوئی نکل کر سامنے آگیا تو آپ کو بہت زیادہ محتاط ہونا پڑتا ہے، کیونکہ سب کے راستے الگ الگ نہیں ہیں، یہ دن دے (One way) ہے، یہ ٹو وے (Two Way) ہے ایسا نہیں ہے۔

ایک امریکی ساتھی کے روبو بیت سیکھنے کا واقعہ:

ان کی بے اعتدالی اور بے اصولی کی وجہ سے ایک واقعہ یاد آگیا، ایک امریکی ساتھی جماعت میں انڈیا گئے تھے، لوگوں نے پوچھا کہ تم نے انڈیا جا کر کیا سیکھا؟ انہوں نے کہا کہ ایمان سیکھا، وہاں جانے کے بعد اللہ کی روبو بیت سمجھ میں آگئی، لوگوں نے کہا کہ واقعہ آدمی جماعت میں ایمان سیکھنے اور روبو بیت کا یقین پیدا کرنے کے لئے ہی جاتا ہے، اس لئے سوال کیا کہ یہ چیز آپ کو کیسے حاصل ہوئی؟ کہنے لگے کہ میں نے وہاں دیکھا کہ کوئی آدمی ڈرائیونگ میں رولس (Rools) فالو نہیں کرتا ہے، اور سب کے سب ڈرائیونگ کر رہے ہوتے ہیں، ان کی بے اصولیوں کی وجہ سے منٹ منٹ بلکہ سیکنڈ سیکنڈ پر ایکسیڈنٹ ہونا چاہیے، لیکن کوئی حادثہ اور ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا، اس سے پتہ چلا کہ رب اللہ ہے، حفاظت کرنے والا اللہ ہے، اگر رب اللہ نہ ہوتا تو وہاں منٹوں میں کئی حادثے ہو جانے چاہئیں، لیکن اللہ پاک ان سب کی حفاظت کرتا ہے، غرض ڈرائیونگ کے وقت کا ذکر یہ ہے کہ ہوشیاری کے ساتھ ڈرائیونگ کی جائے۔ ہاں زبان پر ذکر اور درود شریف اور استغفار کا ورد جاری ہے تو یہ صحیح ہے، اور فضیلت کی بات ہے، لیکن اگر اصل دھیان ڈرائیونگ پر سے ہٹ جائے جس سے خطرہ کا اندیشہ ہے تو پھر ڈرائیونگ کو ترجیح دینی چاہیے، کام کے وقت اصل توجہ کام پر دینی چاہیے، جاب کے وقت جاب پر توجہ دینی چاہیے، یہ سب چیزیں احسان میں داخل ہیں، اس لئے ان کی رعایت بھی ضروری ہے۔

احسان کے حصول کا طریقہ:

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ احسان کیسے پیدا کیا جائے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ احسان کے حصول کیسے تین باتیں ملحوظ رکھیں۔ (۱) یعنی چیزوں کا ترک۔ (۲) ذکر اللہ کی کثرت۔ (۳) اور خشوع اللہ۔

لا یعنی امور سے بچنا بھی احسان میں داخل ہے:

عام حالات میں احسان حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ لا یعنی چیزوں کو چھوڑا جائے، کیونکہ حدیث میں اس کے ترک کو بھی احسان قرار دیا گیا، چنانچہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”اِنَّ مِنْ حُسْنِ اِسْلَامٍ الْمَرْءُ يَتْرُكُ مَا لَا يَغْنِيهِ“ (سنن ترمذی: کتاب الزہد: ۲۴۸۸)

”اسلام کا حسن یہ ہے کہ لا یعنی کاموں کو چھوڑ دیا جائے“

لا یعنی امور کسے کہتے ہیں؟

پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ لا یعنی چیز کسے کہتے ہیں؟ اور اس کی حد کیا ہے؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ اس کی حقیقت یہ ہے:

”وَحَقِيقَتُهُ مَا لَا يَغْنِيهِ مَا لَا يَحْتَاجُ اِلَيْهِ فِي ضَرْوَةِ دِينِهِ وَ دُنْيَاہُ وَلَا يَنْفَعُهُ فِي مَرْضَاةٍ مُّوَلَّاهُ“ (تحفة

الاحادیث: ۱۰۲/۶)

یعنی لا یعنی چیزوں کی حقیقت یہ ہے کہ جس چیز کی دین اور دنیا میں ضرورت نہ ہو اور وہ اپنے مولیٰ کی مرضی کے مطابق نہ ہو، اور مولیٰ کی رضا مندی میں نفع نہ دے تو وہ لا یعنی ہے، اس میں وہ تمام اقوال، اعمال اور افعال شامل ہیں جن کی نہ دین میں ضرورت ہے اور نہ دنیا میں، جن سے اپنا مولیٰ راضی نہ ہو، خواہ وہ محرمات ہوں یا مشتبہات ہوں یا مکروہات ہوں یا خلاف ادب امور ہوں۔ سب اس کے مفہوم میں داخل ہیں۔ تو اپنے اعمال میں احسان پیدا کرنے کے لئے یہ ضروری ہے کہ لا یعنی چیزوں کو ترک کیا جائے، اس کے بغیر یہ حاصل نہیں ہو سکتا۔

- (۲) صفت احسان حاصل کرنے کا دوسرا طریقہ ذکر اللہ کی کثرت ہے، کیونکہ ذکر اللہ کی کثرت سے اللہ کا استحضار پیدا ہو گا، اور جب استحضار خداوندی ہو گا تو عمل میں احسان پیدا ہو گا۔ اس لئے کثرت سے اللہ کا ذکر بھی کرتے رہنا چاہیے۔
- (۳) احسان حاصل کرنے کا تیسرا طریقہ خشوع اللہ ہے، اگر خشوع ہے تو احسان پیدا ہو گا، اگر خشوع ہی نہ ہو تو احسان بھی پیدا نہ ہو گا۔

خشوع کی حقیقت:

خشوع کا مطلب کیا ہے؟ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آدمی عبادت میں اتنا گم ہو جائے کہ وہ دوسری چیزوں کو بھول ہی جائے اور اسے کچھ خبر ہی نہ ہو، اور ہوش و حواس اس کے باقی نہ رہیں، خشوع کا یہ مطلب نہیں ہے، خشوع کی حقیقت یہ ہے کہ انسان کے اعضاء اور دل دونوں ساکن رہیں، اعضاء ساکن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بالکل پرسکون رہیں، حرکت ان میں نہ ہو، اور دل کے ساکن رہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اپنے اختیار سے خیالات اور وساوس نہ لائے جائیں، کیونکہ غیر اختیاری خیالات کا آنا انسان کے بس سے باہر ہے، اس لئے وہ اس کا مکلف بھی نہیں ہے، اور ان پر مواخذہ بھی نہیں، جب اس پر عمل کیا جائے گا تو صفت احسان پیدا ہو گی۔

یہ احسان سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کی گئیں، تاکہ جب خطیب خطبہ میں یہ آیت ”ان الله يامر بالعدل والاحسان“ پڑھے تو یہ باتیں ہمارے ذہن میں آجائیں، اور یہ مضمون تروتازہ ہو جائے، اور اس پر عمل ہمارے لئے آسان ہو جائے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح عم، صحیح سمجھ اور صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ (آمین)

عزیز و اقارب کے حقوق ادا کریں

افادات: حضرت مفتی شاہ محمد نوال الرحمن صاحب دامت برکاتہم
ترتیب و تخریج: مفتی محمد عطاء الرحمن ساجد قاسمی
بمقام: شریعہ بورڈ آف امریکہ، جمادی الاولیٰ ۱۴۳۶ھ۔
ناشر: شریعہ بورڈ آف انڈیا۔

عزیز و اقارب کے حقوق ادا کریں

نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنُتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ مَنَابِتِ
اعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَاشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ
وَاشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ
تَسْلِيمًا كَثِيرًا أَكْثَرُ الْأَقْبَالِ

فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ -

”إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ
يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ“ (سبح: ۹۰)

”بے شک اللہ تعالیٰ اعتدال اور احسان اور اہل قرابت کو دینے کا حکم فرماتے ہیں اور کھلی
برائی اور مطلق برائی اور ظلم کرنے سے منع فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تم کو اس کے لیے نصیحت
فرماتے ہیں کہ تم نصیحت قبول کرو“

برادرانِ اسلام!

چند جمعوں سے اس آیت مبارکہ کی توضیح اور اس آیت کے مضامین اور اس کے احکام آپ
کو سنائے جا رہے تھے، انہیں میں سے ایک مضمون اور ایک حکم رشتہ داروں کے حقوق سے
متعلق ہے، آج انشاء اللہ اس مضمون سے متعلق چند باتیں ذکر کرنے کا ارادہ ہے۔

اگرچہ اقارب کے ساتھ صلہ رحمی کا حکم عدل اور احسان میں داخل ہے، جس کی تفصیل اس
سے قبل عرض کی گئی، لیکن اعزہ و اقارب کے حقوق زیادہ اہم ہیں، اور ان کی فضیلتیں بہت زیادہ
ہیں، اس وجہ سے اللہ پاک نے ان کو عداحدہ ذکر فرمایا ہے۔ (روح المعانی: ۲۸۰/۰)

ذوی القربیٰ کون کون ہیں؟

سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ذوی القربیٰ کسے کہتے ہیں؟ عام طور پر قربیٰ اور قرابت کا ترجمہ رشتہ سے کرتے ہیں، مفسرین نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ذوی القربیٰ مطلقاً رشتہ داروں کو کہتے ہیں جن کا آدمی سے تعلق ہو، خواہ وہ ماں کی جہت سے ہوں یا باپ کی جہت سے، چاہے محرم ہوں یا غیر محرم، وارث ہوں یا نہ ہوں، چچا، پھوپھی، خالہ ماموں اور ان سب کی اولد اس میں شامل ہیں، اور احادیث میں نبی ﷺ نے جن ذوی الارحام کا ذکر کیا ہے اور ان سے صلہ رحمی پر ابھارا ہے، ان سے مراد یہی ذوی القربیٰ ہیں، ان سب کے ساتھ صلہ رحمی کا حکم، ان سے قطع تعلق اللہ پاک کے غضب کو لکارنا، اور رحمت کے فرشتوں کو اپنے گھر سے دور رکھنے کا سبب اور ناجائز اور حرام ہے۔ (روح المعانی: ۱۰/۲۸۰ و تفسیر حقی: ۷/۸۴)

بلکہ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ قربیٰ میں قرابت کی وہ ساری قسمیں آجاتی ہیں جو بحیثیت مسمان ہونے کے متعلق ہوتی ہیں، چاہے وہ کسی بھی نوعیت کی ہوں۔

حقوق کے تین بنیادی پہلو:

یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ ان کے حقوق کی بنیاد تین چیزیں ہیں۔ (۱) حاجت۔ (۲) عظمت۔ (۳) رشتہ۔

کبھی حق حاجت کی بنیاد پر ہوتا ہے، کبھی عظمت کی بنیاد پر ہوتا ہے، اور کبھی رشتہ کی بنیاد پر، ہم ان میں ترجیح عام طور پر عظمت کو دیتے ہیں، رشتہ اور ضرورت کو نہیں، مثلاً باپ کہے کہ بیٹا ایک گلاس پانی دیدو، پڑوسی کہے کہ بھائی ایک گلاس پانی دیدے، اب آپ مفتی صاحب سے پوچھیں کہ میں پانی پہلے کس کو دوں؟ ظاہر سی بات ہے کہ یہاں حاجت اور عظمت ایک ہی شخصیت یعنی باپ میں جمع ہیں، اس لئے اس کو ترجیح دی جائے گی، ایسے ہی اگر کسی سے اس کا چچا کہے کہ میری کمر میں درد ہے ذرا اس کو دے، اور باپ بھی کہہ رہا ہے کہ میری کمر میں درد ہو رہا ہے ذرا دے، اب کس کی خدمت کی جائے، ظاہر ہے کہ پہلے باپ کی خدمت کریں

گے، کیونکہ وہاں ضرورت کے ساتھ ساتھ عظمت کا پہلو بھی ہے، دونوں رشتہ دار ہیں، دونوں کا رشتہ خونی رشتہ ہے، لیکن قرب اور رشتہ کی قوت اور عظمت باپ کو حاصل ہے اس لئے اس کو ترجیح دیں گے، اور کبھی حاجت اور ضرورت کی وجہ سے ترجیح بھی دینا پڑتا ہے، جیسے ایک فقیر آئے اور کہنے لگے کہ مجھے دس روپے دو مجھے قلفی کھانا ہے، اور ایک فقیر کہے کہ مجھے دس روپے دیدے، آٹھ دن سے بھوکا ہوں، ظاہر ہے کہ اس فقیر اور محتاج کو پہلے دیں گے، دوسرے کو نہیں، کیونکہ اس کے پاس ضرورت نہیں ہے، ایسے ہی رشتہ داروں میں بعض مرتبہ حاجت کو دیکھنا ہوتا ہے لیکن ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ اور پھر ان رشتہ داروں میں کوئی مقدم ہوتا ہے اور کوئی موخر، کسی کو پہلے رکھنا ہوتا ہے اور کسی کو بعد میں، اس موقع پر سوال یہ ہوتا ہے کہ پہلے کس کو ترجیح دی جائے؟

حقوق میں کس کو ترجیح دیں؟

یاد رکھیں کہ جس کا رشتہ جتنا زیادہ قریب کا ہوتا ہے اتنا ہی اس کا حق زیادہ ہوتا ہے، اتنا ہی اس کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے، ان میں سب سے پہلے رشتہ دار ہوتے ہیں، ان کو مقدم کرنا ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ حاجت اور عظمت کا پہلو بھی مد نظر رکھنا پڑتا ہے، ایک آدمی صرف مسلمان ہے اور ایک آدمی مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ پڑوسی بھی ہے تو ظاہر ہے کہ پڑوسی مسلمان کا حق زیادہ ہے، ایک آدمی مسلمان ہے، پڑوسی ہے اور سسرالی رشتہ سے ہے، تو اس کا حق اور بڑا ہے، اگر کوئی سسرالی رشتہ میں تو نہیں ہے، لیکن خونی رشتہ میں ہے تو خونی رشتہ دار کا حق سسرالی رشتہ دار سے بڑا ہے، اور پھر خونی رشتہ میں دور کے بھی ہوتے ہیں اور قریب کے بھی ہوتے ہیں، باپ کی طرف کے رشتہ دار بھی ہوتے ہیں اور ماں کی جانب کے بھی رشتہ دار ہوتے ہیں، بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، نواسا، نواسی، نانا، نانی، پرانا، پرانی، بھانجے، بھانجیاں، بھتیجے، بھتیجیاں، ماموں، خالہ پھوپھیاں اور ان کی اولادیں سب اس میں شامل ہیں، ان میں ظاہر ہے کہ کچھ رشتہ دار زیادہ قریب ہیں اور کچھ دور، جو جتنا زیادہ قریب ہوتا ہے اتنا ہی

اس کا حق زیادہ ہوتا ہے، ان سب رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے، اب اس حسن سلوک میں عظمت کو بھی محوظ رکھنا ہوتا ہے، اور ضرورت کو بھی مد نظر رکھنا پڑتا ہے اور رشتہ کا لحاظ بھی کرنا پڑتا ہے۔

اسلام میں انکل اور آنٹی کا تصور نہیں:

آج ہم اپنے ان رشتہ داروں کے لئے آنٹی اور انکل کا لفظ استعمال کرتے ہیں، لیکن اسلام میں اس انکل اور آنٹی کا کوئی کانپٹ نہیں ہے، کیونکہ انکل، آنٹی اور کزن کے الفاظ رشتہ داریوں اور ان کے حقوق کی وضاحت نہیں کرتے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ کون ماموں ہے؟ کون پھوپھی ہے؟ کون چچا ہے؟ کون خالہ ہے؟ کون ممانی ہے؟ کیونکہ جو ممانی ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے، جو چچی ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے، جو پھوپھی ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے، جو خالہ ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے، جب یہ سب آنٹی بن گئے تو ان کی رشتہ داری کا اور ان کے حقوق کا کیسے پتہ چلے گا؟ ظاہر ہے کہ ان میں چچی اور ممانی تو شادی کی وجہ سے قرابت میں داخل ہیں، شادی ختم تو قرابت بھی ختم، لیکن خالہ اور پھوپھی سے تو قرابت کبھی ختم ہی نہیں ہو سکتی، اور خالہ اور پھوپھی میں خالہ کا مرتبہ بڑھا ہوا ہے، کیونکہ وہ ماں سے قریب ہے، حتیٰ کہ اگر ماں کا انتقال ہو جائے اور اس کی چھوٹی اول دے، کوئی سنبھالنے والا نہ ہو تو پھوپھی کے مقابلہ میں خالہ کو حق پہنچتا ہے کہ وہ اس کی اولد کی پرورش کرے۔

غیروں کی تہذیب نے رشتوں کو بھلا دیا:

لیکن ہم ان اغاظ کو استعمال کر کے ان رشتوں کو بھلا دیتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ وہ کونسا رشتہ دار ہے؟ بس رشتہ ہے یہ معلوم ہوتا ہے، لیکن کونسا رشتہ ہے یہ پتہ نہیں ہوتا، جب ان کی رشتہ داری کا ہی پتہ نہیں چلتا ہے تو ان کے حقوق کیسے ادا کئے جاسکتے ہیں؟ کیونکہ ہر ایک کے حقوق الگ الگ ہیں، ماموں کے حقوق الگ ہیں، چچا کے حقوق الگ ہیں، پھوپھا کے حقوق

الگ ہیں، اسلام میں ان کا مقام الگ ہے ان کی عزت الگ الگ ہے، لیکن جب آپ انکل کہہ کر سب کو مکس (Mix) کر دیتے ہیں تو ان کی رشتہ داری اور ان کے حقوق کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ اور یہ انکل اور آنٹی غیروں کی تہذیب کا حصہ ہے، اسلام نے ہر رشتہ کو واضح کیا لیکن غیروں کی تہذیب اور تمدن نے سب کو بھلا دیا، اور ہم بڑا فخر کرتے ہیں ان کی تہذیب اور تمدن پر، اور اس کو اپنانے میں اپنی عزت سمجھتے ہیں۔

احادیث میں رشتوں کو یاد رکھنے کا حکم کیوں؟

احادیث میں نبی ﷺ نے نسب یاد رکھنے کا حکم اسی لئے دیا ہے تاکہ ان کے ساتھ صلہ رحمی کی جاسکے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”تَعْلَمُوا مِنْ أَنْسَابِكُمْ مَا تَصِلُونَ بِهِ أَوْ حَافَكُمْ فَإِنَّ صَلَّةَ الرَّجَمِ مُحِبَّةٌ فِي الْأَهْلِ مَثْرَأَةٌ فِي الْخَالِ مِنْسَاءٌ فِي الْأَنْثَى“ (مسند ترمذی: کتاب البر والصلة: ۲۱۰)

اپنے انساب کو سیکھو تاکہ تم ان کے ساتھ صلہ رحمی کر سکو، کیونکہ صلہ رحمی سے آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے، مال اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔

جب ہمیں اپنے انساب ہی یاد نہ ہوں گے اور خاندانی رشتے ہی معلوم نہیں ہوں گے تو کیسے ان کے حقوق ادا کئے جائیں گے؟

حضرت مریم رضی اللہ عنہا حضرت زکریا علیہ السلام کی پرورش میں کیوں؟

یہی جہ تھی کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم رضی اللہ عنہا کو اپنی کفالت میں لینے کے لئے یہی وجہ ذکر کی تھی کہ ان کی خالہ میرے نکاح میں ہے، اس لئے مریم کی کفالت میں کروں گا، لیکن دوسرے لوگوں نے انکار کیا، پھر قرعہ اندازی ہوئی اور قرعہ میں حضرت زکریا علیہ السلام کا ہی نام آیا، اور انہوں نے حضرت مریم کو اپنی کفالت میں لے لی۔ غرض خالہ کا مرتبہ پھوپھی سے بڑا ہوتا ہے، اب اگر ہم آنٹی کہیں اور اس سے پھوپھی اور خالہ دونوں مراد لیں تو ان کی پہچان کیسے

ہوگی؟ ان کے حقوق اور مرتبہ کا لحاظ کیسے کریں گے؟ کیونکہ اسلام میں ان رشتوں کی ان کے ناموں کی اور ان کے حقوق کی باضابطہ وضاحت کی گئی ہے، لیکن غیر اسلامی مذہب میں یہ بات نہیں پائی جاتی۔

مشرقی اور مغربی تہذیب میں فرق:

اسی وجہ سے ہم اپنی مشرقی تہذیب میں الگ الگ نام سے پکارتے ہیں، کیونکہ اسلامی آثار اس میں زیادہ باقی ہیں، لیکن مغربی تہذیب میں ان ناموں سے کوئی نہیں پکارتا، اگرچہ یہ علاقہ سے تعلق رکھنے والی چیز نہیں ہے، مشرق و مغرب سے مراد اسلامی اور غیر اسلامی تہذیب ہے، مشرقی میں چونکہ اسلام پھیلا، اسلامی اقدار ایک عرصہ تک زندہ رہیں، اور اب بھی ہیں، اس لئے یہ لفظ عام ہو گیا، ورنہ لفظ مشرق و مغرب کا اسلام سے کوئی جوڑ نہیں ہے، اسلام نہ مشرقی ہے اور نہ مغربی ہے، اسلامی تہذیب تو عالمی تہذیب ہے، سارے عالم میں اس کو اپنانے اور پھیلانے کا حکم ہے، تو جو چیزیں ہمارے مذہب میں بیان کی گئیں ہیں اور اسلام کی طرف سے ہمیں دی گئیں ہیں وہ بھولنے کیلئے نہیں ہیں، بلکہ اپنانے کے لئے اور عمل کرنے کے لئے ہیں۔ اور اسی وجہ سے ان رشتوں کے الگ الگ نام ہیں، اس لئے اس فرق کو باقی رکھنا چاہئے تاکہ اسلام میں ان کے جو حقوق ہیں اور جو ان کا مقام و مرتبہ ہے وہ ان کو دیا جاسکے۔ یہ بات تو ذوی القربیٰ کے بارے میں بیان کی گئی کہ ذوی القربیٰ کسے کہتے ہیں؟ اللہ پاک نے اس آیت میں انہیں دینے کا تو ذکر کیا، لیکن اس کا ذکر نہیں کیا ہے کہ انہیں کیا دینا ہے؟ قرآن پاک کی دوسری آیت میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کو ان کا حق دینا ہے:

”وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذُرْ تَبْذِيرًا“ (الاسراء: ۲۶)

”اور قرابت دار کو اس کا حق (مالی و غیر مالی) دیتے رہنا اور محتاج اور مسافر کو بھی دیتے رہنا اور

(مال کو) بے موقع مت اڑانا“

صلہ رحمی نہ کرنا حق تعالیٰ کے اسم مبارک کا پاس و لحاظ نہ کرنا ہے:

اللہ پاک نے یہاں ذوی القربیٰ کو خاص طور پر ان کے حقوق دینے کا ذکر کیا، کیونکہ ان کے حقوق زیادہ موگد اور زیادہ اہم ہیں، کیونکہ وہ آدمی کے ذوی الارحام ہوتے ہیں، اور رحم اللہ پاک کے اسم مبارک سے مشتق اور نکلا ہوا ہے، اس لئے اللہ پاک نے فرمایا کہ جو اپنے ذوی الارحام کے ساتھ صلہ رحمی کرے گا، تو گویا وہ میرے اسم مبارک کا پاس و لحاظ کرے گا، اس لئے میں بھی اس کے ساتھ صلہ رحمی کروں گا، اور جو قطع تعلق کرے گا اور صلہ رحمی نہیں کرے گا تو گویا وہ میرے اسم مبارک کا پاس و لحاظ بھی نہیں کرے گا، اس لئے میں بھی اس کے ساتھ قطع تعلق کر لوں گا۔ (تفسیر قرطبی: ۱۰/۴۷۱ و فتح القدیر: ۴/۲۵۵)

گویا صلہ رحمی نہ کرنے والے اور قطع تعلق کرنے والے کے دل میں اللہ پاک کے اسم مبارک کی قدر نہیں ہوتی، اور گویا یہ اللہ پاک کے اسم مبارک کی عظمت دل میں نہ ہونے کی دلیل ہے۔

رشتہ داروں کے کیا حقوق ہیں:

اب سوال یہ ہے کہ ان رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی میں اور ان کے حقوق میں کیا کیا چیزیں ہیں تو یاد رکھیں کہ ایک تو ان محارم کا نفقہ ہے جو کمائی پر قادر نہیں ہیں، یا وصیت اور وراثت کے مطابق ان کا حق ادا کرنا ہے، یا ان کے ساتھ صلہ رحمی اور حسن معاشرت یا کسی بھی طرح ان کی مدد کرنا مراد ہے۔ (روح المعانی: ۱۰/۴۳۵ و تفسیر قرطبی: ۱۰/۲۱۷)

صلہ رحمی کا ادنیٰ درجہ:

اور اس کا سب سے ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ سلام اور خیر خیریت کا تعلق رکھا جائے، قاضی شہداء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ نے لکھا ہے:

”وَأَقْلَهُ التَّسْلِيمِ وَإِسْأَلُ السَّلَامِ أَوْ الْمَكْتُوبِ وَلَا تَوْقِيتٌ فِيهَا فِي الشَّرْعِ بَلِ الْغُرْفُ بِالْغُرْفِ

وَالْعَادَةُ كَمَا فِي شَرْحِ الطَّرِيقِ“ (تفسیر حقی: ۸۴/۷)

رشتہ داروں کے حقوق کا ادنیٰ درجہ انہیں سلام کرنا، یا سلام بھیجنا اور ان کے حال کو دریافت کر لینا ہے۔ لیکن شریعت میں اس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، بلکہ عرف اور عادت میں جتنے عرصہ میں اپنے اعزہ و اقارب سے ملاقات ہوتی ہے اتنے عرصے میں ان سے بھی سلام حال دریافت کر لینا ان کے حقوق کی ادائیگی کا ادنیٰ درجہ ہے۔

رشتہ داروں کا ایک اہم حق:

اور ان کے حقوق میں سب سے اہم حق یہ ہے کہ ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچائی جائے، صرف ان کی حاجت کو پورا کر دینا حق کی ادائیگی نہیں ہے، ان کو مل دے دینا حق ادا کرنا نہیں ہے، بلکہ اصل حق تو یہ ہے کہ ان کو اپنی طرف سے کسی قسم کی تکلیف نہ ہو، چاہے زبان سے ان پر لعن، طعن، احسان جتا کر یا شکایت اور غیبت کر کے ہو یا اعضاء و جوارح سے لڑائی بھڑائی کر کے ہو، یا کسی اور طریقے سے ہو۔

دعاء خیر کے ذریعہ رشتہ داروں کے حقوق ادا کریں:

اگر کوئی ان کے مالی حقوق ادا نہیں کر پاتا ہے یا ان کی جسمانی کوئی خدمت نہیں کر سکتا یا کسی قسم کی کوئی خدمت اور کوئی تعاون نہیں کر سکتا تو کم از کم ان کے حق کی ادائیگی کے لئے اتنا تو کر لے کہ ان کے حق میں دعاء خیر کرے، یہ بہتر طریقہ ہے، اور اس کے کرنے میں تو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی تکلیف نہیں، بلکہ اپنے لئے بھی اس میں خیر ہے اور ان کے لئے بھی خیر ہے، اس لئے کم از کم اس کا تواہتمام کرنا چاہیے۔ (تفسیر درمی: ۳۵۲/۹)

صلہ رحمی کا بدلہ دنیا میں بھی دیا جاتا ہے:

اس کے بڑے فضائل ہیں، اور اس پر بڑا ثواب ہے، احادیث میں نبی علیہ السلام نے اس کے بے شمار فضائل بیان فرمائے ہیں، ایک حدیث میں ہے کہ صلہ رحمی ایسا بہترین عمل ہے کہ آخرت میں تو اس کا اجر اللہ کے پاس ہے ہی لیکن ساتھ ہی ساتھ دنیا میں بھی اللہ پاک اس کا صلہ اور بدلہ

دیدیتے ہیں، ایک حدیث میں فرمایا: طاعتوں میں سب سے جلدی ثواب صلہ رحمی کا دیا جاتا ہے کہ گھر والے فاجر ہوتے ہیں، اور صلہ رحمی کرتے ہیں تو ان کے مال میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”إِنَّ أَحَجَلَ الطَّاعَةِ ثَوَابًا صَلَّةَ الرَّحِمِ، وَإِنَّ أَهْلَ الْبَيْتِ لَيَكُونُونَ فُجَّارًا، فَتَنْمُو أَمْوَالُهُمْ، وَيَكْتُمُونَ

عَدَدُهُمْ إِذَا صَلُّوا أُنَى خَامَتِهِمْ“ (تفسیر رازی: ۹/۵۲ و شعب الایمان: باب فی صلۃ الارحام ۷۹۷)

گویا اللہ پاک ہم کو ہمارا خرچ کیا ہو مال بلکہ اس سے کئی گنا زیادہ ہم کو دنیا ہی میں عطا فرماتے ہیں، یہ کتنا بہترین نفع ہے ہمارے لئے، لیکن ہم اس کو کرتے نہیں، کیونکہ اللہ کی ذات پر ہم کو جیسے یقین ہونا چاہیے ویسا نہیں ہے۔

نیکی اور صلہ رحمی سے حساب آسان ہوتا ہے:

اس کا اہم فائدہ کل قیامت میں یہ ہو گا کہ اللہ پاک ہمارے حساب و کتاب میں آسانی فرمائیں گے، ایک حدیث میں آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”إِنَّ الْبِرَّ وَالصَّلَاةَ لَيُخَفِّفَانِ شَوْءَ الْحِسَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ“ (کنز العمال: کتاب الاخلاق: ۷۹۳)

بے شک نیکی اور صلہ رحمی قیامت کے دن سخت حساب میں تخفیف کر دیتے ہیں۔

ہمارے لئے سب سے اہم وقت وہی ہو گا، سب سے خطرناک وقت وہی ہو گا، اور ہماری کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار اسی وقت پر ہو گا، ایسے وقت میں ہم تعالیٰ کے رحم و کرم کے کتنے محتاج ہوں گے، نبی ﷺ نے فرمایا کہ اگر تم دنیا میں صلہ رحمی کرو گے تو حق تعالیٰ ایسے اہم موقع پر تم پر رحم و کرم فرمائیں گے۔

صلہ رحمی کے چار فوائد:

اس کے علاوہ اس کے بہت سے فوائد ہیں، ایک حدیث میں نبی ﷺ نے اس کے چار فوائد

بیان کئے ہیں کہ صلہ رحمی کی وجہ سے عمر میں برکت ہوتی ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے، بری موت سے حفاظت ہوتی ہے، اور دعائیں قبول ہوتی ہیں۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے:

”مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُمَدَّ لَهُ فِي عُمْرِهِ وَيُيسَّرَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَيُدْفَعَ عَنْهُ مَيْتَةُ الشُّوْءِ وَيُسْتَجَابَ لَهُ دُعَاؤُهُ

فَلْيَصِلْ رَحْمَةً“ (شعب الایمان: باب فی صلة الأرحام، ۷۹۴۸)

جو آدمی یہ چاہے کہ اللہ پاک اس کی عمر میں درازی (برکت) پیدا فرمائے، اور اس کے رزق میں برکت عطا فرمائیں، اور بری موت سے اس کو بچائیں اور اس کی دعا قبول ہو جائے تو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ ایک حدیث میں صلہ رحمی کے ساتھ (فَلْيَتَّقِ اللَّهَ) تقویٰ اختیار کرنے کا بھی حکم ہے۔

صدقہ سے غضب الہی ٹھنڈا ہوتا ہے:

ایک حدیث میں ہے کہ صلہ رحمی کی وجہ سے اللہ پاک کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، حضرت عبداللہ

ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے:

”صِلَةُ الرَّحْمِ تَرِيْدُ فِي الْعُمْرِ وَصِدْقَةُ الْبَرِّ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ“ (کنز العمال: کتاب الاخلاق: ۶۹۰۹)

”صلہ رحمی سے عمر میں اضافہ (برکت) اور پوشیدہ صدقہ سے رب کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے“

صلہ رحمی کی پکار:

صلہ رحمی ایسا عمل ہے کہ دنیا میں بھی اس کا ساتھ ہوتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا ساتھ ہوتا ہے، حق تعالیٰ سے کل قیامت میں یہ سفارش کرے گی، اور صلہ رحمی کرنے والوں کے ساتھ صلہ رحمی اور مہربانی کی درخواست کرے گی، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”إِنَّ الرَّحْمَ لَتَتَعَلَّقُ بِالْعَرْشِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَتَقُولُ: يَا رَبِّ اقْطَعْ مَنْ قَطَعَنِي وَصِلْ مَنْ وَصَلَنِي“ (کنز

عمال: کتاب الاخلاق، ۶۹۴۰)

صلہ رحمی قیامت کے دن عرش کو تھام لے گی اور کہے گی کہ اے رب! تو اس سے قطع تعلق کر لے جس نے دنیا میں میرے ساتھ قطع تعلق کیا تھا، اور صلہ رحمی کر اس کے ساتھ جس نے میرے ساتھ صلہ رحمی کی تھی“

یہ اس کے چند فضائل ہیں جو نبی علیہ السلام نے احادیثِ مبارکہ میں بیان فرمائے ہیں، ان سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ عمل کتنے مقبول ہوتا ہے؟ اور اس کے دنیوی اور اخروی کیا فوائد ہیں؟

صلہ رحمی میں کوتاہی سے ڈرو:

اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جہاں صلہ رحمی پر اتنا بڑا ثواب ہے تو وہیں صلہ رحمی نہ کرنے پر مواخذہ اور پکڑ بھی اسی طرح سخت ہے، سورہ نساء کی پہلی آیت میں اللہ پاک نے فرمایا:

”وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا“ (النساء: ۱)

”اور تم خدا تعالیٰ سے ڈرو جس کے نام سے ایک دوسرے سے سوال کیا کرتے ہو اور قرابت سے بھی ڈرو، یقیناً اللہ تعالیٰ تم سب کی اطلاع رکھتے ہیں“

یعنی اللہ تعالیٰ کے جس نام کا حوالہ دے کر تم دوسروں سے اپنے حقوق طلب کرتے ہو اور جس کے نام کی قسمیں دے کر دوسروں سے اپنا مطلب نکالتے ہو، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ پاک کی صفتِ رحم کے حوالہ سے وہ سوال کرتے تھے۔ (تفسیر قرطبی: ۵/۵) تو اللہ پاک فرم رہے ہیں کہ اس نام والی ذات سے بھی ڈرو، اور اپنے رشتہ داروں کے حقوق میں کوتاہی سے ڈرو، حق تعالیٰ کی صفتِ رحم کا حوالہ دیکر تم سوال تو کرتے ہو لیکن وہ رحم تم اپنوں کے ساتھ کیوں نہیں کرتے؟

صلہ رحمی نہ کرنے پر حق تعالیٰ کی لعنت:

اس آیت میں تو صرف قطعِ تعلق سے بچنے اور اللہ پاک سے ڈرنے کا حکم دیا ہے، لیکن دوسری آیت میں تو اللہ پاک نے لعنت فرمائی ہے:

”فَهَلْ عَسَيْتُمْ أَنْ تَفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ- أُولَئِكَ الَّذِينَ

لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعَمَّى أَبْصَارَهُمْ“ (محمد: ۲۲ و ۲۳)

سواگر تم کنارہ کش رہو تو آیا تم کو یہ احتمال بھی ہے کہ تم دنیا میں فساد مچا دو اور آپس میں قطع قربت کر دو۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو خدا نے اپنی رحمت سے دور کر دیا پھر انکو بہرا کر دیا اور انکی آنکھوں کو اندھا کر دیا۔

یعنی دنیا میں قطع تعلق کرنے والے اور صلہ رحمی نہ کرنے والے پر اللہ تعالیٰ لعنت فرما رہے ہیں کہ جو لوگ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور رشتوں اور قرابتوں کا پاس لحاظ نہیں کرتے اور قطع تعلق کر لیتے ہیں تو ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے، شاید اسی اہمیت کی وجہ سے جب اللہ پاک نے انسان کو پیدا کیا تھا تو صلہ رحمی نے اللہ سے پناہ چاہی تھی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”خُلِقَ اللَّهُ الْخَلْقَ، فَلَمَّا فَرَعَ مِنْهُ قَامَتِ الرَّحِمُ فَأَخَذَتْ بِحَقْوِ الرَّحْمَنِ فَقَالَ لَهَا مَهْ، قَالَتْ هَذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِكَ مِنَ الْقَطِيعَةِ، قَالَ أَلَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَّكَ وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكَ. قَالَتْ بَلَى يَا رَبِّ، قَالَ فَذَاكَ لَكَ“ (صحیح بخاری: کتاب التفسیر: ۲۸۳۰)

جب اللہ پاک مخلوق کو پیدا فرما کر فارغ ہوئے تو صلہ رحمی نے رحمن کی کمر کو پکڑ لیا، یعنی وہ اللہ کی پناہ چاہنے لگی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رک جا، وہ کہنے لگی یہ مقام تو قطع رحمی سے پناہ مانگنے کا مقام ہے، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ کیا تو راضی نہیں کہ میں اس سے قطع تعلق کر لوں جو تجھ کو قطع کرے اور میں اس سے صلہ رحمی کروں جو تجھ کو جوڑے رکھا، تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ تیری تسلی کے لئے یہ کافی ہے۔

اب آپ اندازہ لگائیے کہ قطع رحمی کتنی خطرناک چیز ہے، خود صلہ رحمی بھی حق تعالیٰ سے پناہ چاہ رہی ہے، اور حق تعالیٰ خود قاطع رحم سے ناراض ہیں بلکہ لعنت فرما رہے ہیں تو اس سے بچنا کتنا ضروری ہے؟

یہ صلہ رحمی نہیں ہے:

صلہ رحمی کا شریعت میں یہ حکم ہے لیکن ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ہم اگر کسی کے ساتھ صلہ رحمی کرنا چاہیں اور اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیں تو پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اس نے ہمارے

ساتھ کیا کیا؟ اس نے ہم کو تحفہ دیا یا نہیں؟ اگر دیا ہے تو کونسا تحفہ دیا؟ اور کتنا تحفہ دیا؟ اس پس منظر کو سامنے رکھ کر ہم اس کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، لیکن یہ صلہ رحمی نہیں ہے، یہ حسن سوک نہیں ہے، اصل صلہ رحمی تو یہ ہے کہ آدمی حسن سلوک میں بدلہ نہ دے، یہ نہ دیکھے کہ فلاں نے میرے ساتھ حسن سلوک کیا یا نہیں؟ کیا تو کتنا کیا؟ نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”لَيْسَ الْوَأَصِلُ بِالْمُكَافِي، وَلَكِنَّ الْوَأَصِلُ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحْمَتُهُ وَصَلَّهَا“ (صحیح بخاری: کتاب

الادب، ۵۹۹۱)

صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں ہے جو بدلہ دینے والا ہو، اصل صلہ رحمی کرنے والا وہ ہوتا ہے کہ جب اس کے ساتھ قطع تعلق کر لیا جائے تو وہ اس کے ساتھ صلہ رحمی کرے اور حسن سلوک کرے۔

غرض اس آیت میں رشتہ داروں کو ان کا حق دینے کا حکم دیا گیا، خواہ وہ مالی ہو یا جانی ہو، خواہ وہ ان کی عزت اور عظمت سے متعلق ہو، یا ان کے ساتھ مواسات اور غم خواری سے متعلق ہو، یہ سب صلہ چیزیں رحمی میں داخل ہیں، اور پھر ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنے میں بھی ایک ترتیب ہے، کیونکہ ان کے مختلف درجات ہیں، اس اعتبار سے ان کے حقوق ادا کرنے کا حکم ہے جیسا کہ اس سے پہلے بھی یہ بات ذکر کی جا چکی ہے، اللہ پاک مجھے اور آپ کو ان حقوق کے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ (آمین)

فواحش اور منکرات سے بچیں

افادات: حضرت مفتی شاہ محمد نوال الرحمن صاحب دامت برکاتہم
ترتیب و تخریج: مفتی محمد عطاء الرحمن ساجد قاسمی
بمقام: شریعہ بورڈ آف امریکہ، جمادی الاولیٰ، ۱۴۳۶ھ۔
ناشر: شریعہ بورڈ آف انڈیا۔

فواحش اور منکرات سے بچیں:

نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنُتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَاوَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مِنْ يَهْدِيهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا أَكْبَرًا - أَقَابَعْلَمَ -

فَاعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ -

”إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ“ (النحل: ۹۰)

”بے شک اللہ تعالیٰ اعتدال اور احسان اور اہل قرابت کو دینے کا حکم فرماتے ہیں اور کھلی برائی اور مطلق برائی اور ظلم کرنے سے منع فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تم کو اس کے لیے نصیحت فرماتے ہیں کہ تم نصیحت قبول کرو“

برادرانِ اسلام! اس سے پہلے آپ کے سامنے عدل، احسان، اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے متعلق چند باتیں عرض کی گئیں، اس جمعہ میں ”نہی عن الفحشاء اور نہی عن المنکر“ سے متعلق چند باتیں ذکر کرنے کا ارادہ ہے۔

شریعت کا مجموعہ دو چیزیں ہیں:

اس سے پہلے اوامر کا بیان تھا، اب نواہی کو ذکر فرما رہے ہیں، گویا شریعت کا مجموعہ دو چیزیں ہیں: (۱) اوامر۔ (۲) نواہی۔ اوامر امر کی جمع ہے، نواہی ناہیہ کی جمع ہے، اوامر یعنی وہ چیزیں جن کے کرنے کا حکم دیا گیا، اور نواہی یعنی وہ چیزیں جن کے کرنے سے منع کیا گیا ہے۔

قرآن پاک کی اس آیت میں اللہ پاک نے تین ادا امر اور تین نواہی کا ذکر کیا ہے، اور ادا امر میں بنیادی طور پر یہ تین چیزیں بیان کی ہیں: (۱) عدل۔ (۲) احسان۔ (۳) ایثار ذی القربی۔ اور نواہی میں بھی بنیادی طور پر تین چیزیں بیان کی ہیں: (۱) فحش۔ (۲) منکر۔ (۳) بغی۔

شریعت میں مامورات زیادہ ہیں یا منہیات:

گویا ادا امر کا خلاصہ بھی تین چیزیں ہیں اور نواہی کا خلاصہ بھی تین چیزیں ہیں۔ اس سے ایک بات یہ ذہن میں آتی ہے کہ شریعت میں جتنے مامورات ہیں اتنے ہی منہیات ہیں، کیونکہ علماء نے لکھا ہے کہ سارے ادا امر کا مجموعہ یہی تین ادا امر ہیں، اور سارے نواہی کا مجموعہ یہی تین چیزیں ہیں، پتہ چلا کہ جتنے مامورات ہیں اتنے ہی منہیات۔ ایسے ہی جتنے مامورات ہیں وہ مامورات تو ہیں ہی لیکن وہ منہیات میں بھی داخل ہیں، کیونکہ ان کو نہ کرنے سے روکا گیا ہے، اور جتنے منہیات ہیں وہ تو ہیں ہی لیکن وہ مامورات بھی ہیں۔ کیونکہ ان سے بچنے کا حکم ہے۔ اس لئے جو مامور ہے وہ منہی بھی ہے اور جو منہی ہے وہ مامور بھی ہے۔

فواحش سے کیا مراد ہے؟

مامورات کا بیان تو ہو چکا، اب منہیات کے بارے میں کچھ باتیں ذہن میں رکھیں، ان میں سب سے پہلے فحش کا ذکر کیا گیا، مفسرین نے فحش کی تفسیر میں چند اقوال نقل کئے ہیں:

”قِيلَ: الزَّنا، وَقِيلَ: الْبُحْثُ، وَقِيلَ: كُلُّ الذُّنُوبِ سِوَا كَانَتْ صَغِيرَةً أَوْ كَبِيرَةً، وَسِوَا كَانَتْ فِي

الْقَوْلِ أَوْ فِي الْفِعْلِ“ (تفسیر رازی: ۲/۴۵۲)

(۱) زنا۔ (۲) بخل۔ (۳) تمام گناہ، خواہ صغیرہ ہوں یا کبیرہ، خواہ قول سے ہوں یا فعل سے۔

فحش کا ایک وسیع مفہوم:

(۴) بعض علماء نے فحش کی تفسیر میں لکھا ہے کہ فحش اسے کہتے ہیں جس کو نفوس انسانی برا سمجھیں، یعنی فحش ہر ایسے قول اور فعل کو شامل ہے جس کو نفوس قبیح سمجھیں، اور کی وجہ سے

آدمی میں فساد پیدا ہو، جو باطل اعتقاد پیدا کرے، محترَب اخلاق ہو، اور جس سے افراد یا مجموعہ کو نقصان یا تکلیف پہنچے، جیسے قتل، چوری، تہمت، غصب، زنا، جوا، شراب پینا، پس فحش کے مفہوم میں ہر وہ فعل داخل ہے جس سے ضروری یا مناسب امور میں خلل ہو۔ (الترویہ والتحریر: ۱۳/۲۵۷)

ہمارے پاس کچھ چیزیں ایسی ہیں جو شریعت کی نظر میں تو بری ہیں لیکن دنیا والوں کی نظر میں بری نہیں ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو شریعت کی نظر میں بھی بری ہیں اور دنیا والوں کی نظر میں بھی بری ہیں، فحش کے مفہوم میں یہ سب داخل ہیں، گویا اللہ پاک نے ان چیزوں کے کرنے سے روکا ہے جو شریعت میں بھی بری ہیں اور دنیا والوں کی نظر میں بھی بری ہیں، جیسے کسی کو گالی دینا، نہ شریعت میں اس کی اجازت ہے اور نہ لوگ اس کو پسند کرتے ہیں، بے حیائی، ننگاپن، زنا، کسی کے یہاں بھی پسندیدہ نہیں، لوگوں نے اس کو فیشن بنالیا ہے لیکن اس کی کسی مذہب میں اجازت نہیں، جس کسی میں ذرا سی انسانیت باقی ہوگی تو وہ ان کو ناپسند ہی کرے گا، انسانیت جب مسخ ہو جاتی ہے تو فواحش پسندیدہ ہو جاتے ہیں، فطرت میں چیننجس (Changes) آنے لگتے ہیں، جھوٹ بولنا سب کے نزدیک بری بات ہے کسی کے نزدیک اچھا نہیں ہے، دھوکہ، غیبت، تہمت اور بہتان یہ چیزیں تمام مذاہب میں بری شمار ہوتی ہیں، یہ سب فواحش میں داخل ہیں، ان سب چیزوں سے اللہ پاک نے روکا ہے۔

حالت و حرمت کا اختیار کسی کو نہیں:

اور ان چیزوں سے روکنے کا اور ان کو حرام قرار دینے کا اختیار صرف اللہ ہی کو ہے، کسی اور کو نہیں، بلکہ کسی بھی چیز کو حرام اور حلال قرار دینے کا اختیار صرف اللہ ہی کو ہے۔ کسی کو اللہ پاک نے اس کا اختیار نہیں دیا ہے، اور جو چیزیں بندوں نے اپنے طور پر حرام کر رکھی تھیں اللہ پاک نے اس پر بھی تنبیہ کی اور بتایا کہ اس کا اختیار صرف ہمیں حاصل ہے، تم جو چاہے نہیں کر سکتے، کفار مکہ نے احرام کی حالت میں اپنے اوپر وڈک یعنی چربی کو حرام کر لیا تھا، اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ بکری کے گوشت، دودھ وغیرہ کو بھی حرام کر رکھا تھا، اور پھر بیت اللہ کا طواف بھی بالکل برہنہ ہو کر کرتے تھے، اللہ پاک نے یہ آیت نازل کی۔ (تفسیر طبری: ۱۲/۳۹۵)

”قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ“ (الاعراف: ۳۲)

”آپ فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے کپڑوں کو جن کو اس نے اپنے بندوں کے واسطے بنایا ہے اور کھانے پینے کی حلال چیزوں کو کس شخص نے حرام کیا ہے“

یہ چیزیں ہم نے حلال کی ہیں، تم کون ہو جو ان کو حرام کر دو، کھاؤ، پیو، اور عمدہ لباس پہنو، لیکن اس میں اسراف نہ ہو ناچاہئے، اور یہ بھی اسراف میں سے ہے کہ تم کسی چیز کو حلال قرار دو اور کسی کو حرام، کیونکہ اس کا اختیار تو صرف اللہ کو ہے۔

حلال و حرام کا اختیار نبی کو بھی نہیں:

حتیٰ کہ اللہ پاک نے یہ اختیار نبی کو بھی نہیں دیا ہے کہ وہ جس کو چاہے حلال قرار دیں، اور جس کو چاہے حرام قرار دیں، پیغمبر جس چیز کو حلال یا حرام قرار دیتے تھے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا تھا، نبی صرف ترجمانی فرماتے تھے، شارع اللہ ہی ہوتے ہیں، اسی لئے قرآن پاک میں اللہ پاک نے نبی علیہ السلام کے بارے میں فرمایا:

”يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرَصَاتٍ أَزَوَّجْتُ وَاللَّهُ عَفْوٌ رَحِيمٌ“ (التحریم: ۱)

”اے نبی جس چیز کو اللہ نے آپ کے لئے حلال کیا ہے آپ (قسم کھا کر) اسکو (اپنے اوپر) کیوں حرام فرماتے ہیں؟ (پھر وہ بھی اپنی پیبیوں کی خوشنودی حاصل کرنے کیلئے) اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے“

آپ ﷺ کی قسم کا واقعہ:

اس آیت کے نزول کا واقعہ یہ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کا معمول تھا کہ عصر کے بعد آپ سب ازواج مطہرات کے پاس تشریف لے جاتے تھے۔ ایک روز حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے پاس معمول سے زیادہ ٹہر گئے، اور شہد نوش فرمایا تو مجھ کو رشک آیا اور میں نے حفصہ سے مشورہ کیا کہ ہم میں سے جس کے پاس آپ تشریف لاویں تو وہ یوں کہے کہ اے اللہ کے رسول! کیا آپ نے مغیرہ نوش فرمایا ہے؟ مغفیر ایک خاص قسم کا گوند ہوتا ہے

جس میں کچھ بدبو ہوتی ہے، اور بدبو کی چیزوں سے رسول اللہ ﷺ بہت پرہیز فرماتے تھے، چنانچہ آپ تشریف لائے اور ازواج مطہرات نے کہا کہ شاید آپ نے مغفیر نوش فرمایا ہے، آپ نے فرمایا کہ نہیں، ازواج مطہرات نے کہا کہ ہم کو اس طرح کی بو محسوس ہو رہی ہے، شاید مکھی مغفیر کے درخت پر بیٹھی ہو اور اس کا رس چوسا ہو، اسی وجہ سے اس کی بدبو محسوس ہو رہی ہے، آپ نے قسم کھائی کہ آئندہ پھر میں شہد نہ پیوں گا، تو اللہ پاک نے یہ آیت نازل کی۔ (صحیح بخاری: کتاب الطلاق: ۵۲۶۷) ”اے نبی! جس چیز کو اللہ نے آپ کے لئے حلال کیا ہے آپ قسم کھا کر اسکو اپنے اوپر کیوں حرام فرماتے ہیں“ اس سے پتہ چلا کہ اسلام میں کسی نبی کو بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ جس چیز کو چاہیں حلال کر لیں، اور جس چیز کو چاہیں حرام کر لیں، اس کا اختیار صرف اللہ کو ہے، حلال قرار دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے، اور حرام قرار دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے، بندوں میں کسی کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے۔

مولوی حرام کرتے نہیں حرام بتاتے ہیں:

بہت سے لوگ مولویوں پر الزام دھرتے ہیں کہ مولوی ہر چیز کو حرام قرار دیتے ہیں، ہر چیز سے روکتے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ مولوی کسی چیز کو اپنی ذات سے حلال اور حرام نہیں قرار دیتے، بلکہ مولوی حلال اور حرام ہونا بتلاتے ہیں، اللہ پاک نے انہیں بھی اس کا اختیار نہیں دیا، جب نبی کو تک اس کا اختیار نہیں ہے تو علماء کو کیسے اختیار ہو سکتا ہے؟ اہل حق علماء کسی چیز کو اپنی طرف سے اپنی غرض کی بنیاد پر حلال اور حرام قرار نہیں دیتے بلکہ اس کا حلال اور حرام ہونا بتلاتے ہیں۔ حلال اور حرام کا اختیار صرف اللہ کو ہے، کسی اور کو نہیں۔

کفار مکہ نے چونکہ اپنے اوپر چند چیزوں کو حالت احرام میں حرام کر رکھا تھا، اس لئے اللہ پاک نے ان کو تنبیہ کی کہ ہماری حلال کردہ چیزوں کو حلال جانو، اور اس کو استعمال کرو، اور حرام چیزوں کو حرام جانو اور اس سے بچو، وہ حرام چیزیں کیا ہیں؟ تو اللہ پاک نے فرمایا:

”قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ“ (الاعراف: ۳۳)

”آپ فرمائیے کہ البتہ میرے رب نے حرام کیا ہے تمام فحش باتوں کو ان میں جو علانیہ ہیں وہ بھی، (جیسے برہنہ طواف کرنا)، اور ان میں جو پوشیدہ ہیں وہ بھی، (جیسے بدکاری) اور ہر گناہ کی بات کو اور ناحق کسی پر ظلم کرنے کو اور اس بات کو کہ تم اللہ کے ذمے ایسی بات لگاؤ جس کی تم سند نہ رکھو“ اس آیت میں بھی اللہ پاک نے فواحش سے منع کیا ہے، اور فحش کی تفسیر اس سے پہلے گزر چکی ہے کہ فحش ہر اس برے کام کو کہتے ہیں جو شریعت کی نظر میں تو برا ہو ہی لیکن بندوں کی نظر میں بھی برا ہو، چاہے اخلاقیات میں ہو، یا معاملات میں ہو، یا معاشرت میں ہو، یا خوشیوں میں ہو، یا غموں میں ہو، زبان سے ہو، یا دل سے ہو، دماغ سے ہو، یا آنکھوں سے ہو، یہ سب فحش کے دائرے میں آتے ہیں، چاہے ہم علانیہ کریں یا چھپ کر، اندھیرے میں کریں یا اجالے میں، خلوت میں کریں، یا جہوت میں، رات میں کریں، یا دن میں، ان سب کو اللہ پاک دیکھتے ہیں، اور جانتے ہیں، اور کل قیامت میں ہمارا مواخذہ بھی فرمائیں گے۔ اس لئے ان سے بچنا چاہئے۔

مامورات اور منکرات کا تقابل:

علماء نے یہاں فحش منکر اور بغی کا ایک اور معنی لکھا ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں عدل کے مقابلہ میں فحش ہے، اور عدل کہتے ہیں اعتدال اور درمیانی راہ کو، تو اس اعتبار سے فحش کا مطلب یہ ہو گا کہ جو چیزیں حد اعتدال سے گزر جائیں وہ فحش ہیں، منکر، احسان کے مقابلہ میں ہے، اور احسان کہتے ہیں کسی بھی کام کو عمدگی سے اور بہتر طریقے پر کرنا، جس کی تفسیر گزر چکی ہے، تو اس اعتبار سے منکر اس کام کو کہیں گے جو عمدہ اور بہتر طریقے سے نہ کیا جائے، اور بغی کو ذوی القربیٰ کے مقابل لایا گیا، اس اعتبار سے بغی اس کو کہتے ہیں جس میں ذوی القربیٰ کو ان کا حق نہ دیا جائے، اور ان پر ظلم کیا جائے۔ (روح المعانی: ۱۰/۲۸۱)

منکر کسے کہتے ہیں؟

دوسری چیز جس سے اس آیت میں روکا گیا ہے وہ ”منکر“ ہے، منکر کا کیا مطلب ہے؟ تو مفسرین نے منکر کے بارے میں چار اقوال نقل کئے ہیں:

(۱) منکر سے مراد شرک ہے۔ (۲) منکر وہ ہے جس کے بارے میں شریعت اور سنت میں کچھ موجود نہ ہو۔ (۳) منکر اس کو کہتے ہیں جس پر جہنم کا وعدہ کیا گیا ہو۔ (۴) منکر اس کو کہتے ہیں جس میں انسان کا ظاہر باطن سے اچھا ہو (یعنی جو باطن میں نہ ہو، ظاہر ا دکھاوے کے لئے اس کو کیا جائے)۔ (تفسیر رازی: ۴۵۲/۹، وزاد المیسر: ۱۲۲/۴)

اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ منکر وہ ہے جس گناہ کی دنیا میں حد نہ ہو لیکن آخرت میں عذاب ہو۔ اور بعض نے کہا کہ منکر وہ ہے جس کو عقل سلیم رکھنے والے بھی منکر سمجھیں۔ (روح المعانی: ۲۸۱/۱۰)

بعض علماء کہتے ہیں کہ منکر اس کو کہتے ہیں جس سے شریعت نے روکا ہے، اور اس کو فتنہ قرار دیا ہے، خواہ وہ اقوال ہوں یا افعال، خواہ ان کا مفسدہ اور ان کی قباحت بڑی ہو یا چھوٹی، خواہ وہ غیر کی طرف متعدی ہو یا نہ ہو۔

منکر اور فحش میں فرق:

غرض منکر اس کو کہتے ہیں جس سے شریعت میں روکا گیا ہو، اور جو شریعت کی نظر میں برا ہو، خواہ وہ ہماری سمجھ میں آئے یا نہیں، فحش تو شریعت کی نظر میں بھی برا ہوتا ہے اور لوگوں کی نظر میں بھی برا ہوتا ہے، لیکن منکر وہ ہوتا ہے جو شریعت کی نظر میں برا ہو، بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں ظاہری طور پر ان کا برا ہونا معوم نہیں ہوتا، اور لوگوں کی نظر میں وہ برے نہیں ہوتے، اور ان کا برا ہونا لوگوں کی عقل میں نہیں آتا، لیکن شریعت کی نظر میں برے ہوتے ہیں، جیسے پیشاب کی وجہ سے ناپاک ہو جانا، یا جنبی ہونے کی وجہ سے ناپاک ہو جانا، یا ہوا خارج ہونے کی وجہ سے وضو کا ٹوٹ جانا، آدمی کا ناپاک ہو جانا، اور نماز کے قابل نہ ہونا، انسان اس حالت میں شریعت کی نظر میں گندہ، ناپاک اور نجس ہوتا ہے، لیکن انسانوں کے نزدیک اس میں ناپاکی اور نجاست کا کوئی کانسیپٹ (concept) نہیں، انسان کو اس کا ناپاک گندہ اور نجس ہونا نظر نہیں آتا ہے، لیکن شریعت کہتی ہے آدمی اس حالت میں ناپاک، گندہ اور نجس ہوتا ہے، اب وہ نماز نہیں

پڑھ سکتا، قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، اس مثال سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ منکر شریعت کی نظر میں برا ہوتا، چاہے وہ ہماری سمجھ میں نہ آئے۔

منکر میں علماء کا اختلاف نہیں ہوتا:

منکر کے بارے میں ایک اور بات ذہن میں رکھیں کہ منکر کے بارے میں علماء کا اختلاف بھی نہیں ہوتا، وہ متفق علیہ ہوتا ہے، اگر اس میں علماء کا اختلاف ہو جائے تو پھر وہ منکر کی فہرست میں داخل نہیں ہوتا، اگر کوئی کہتا ہے کہ منکر ہے، اور کوئی کہتا ہے کہ منکر نہیں ہے تو پھر وہ منکر کے زمرہ میں نہیں آتا، منکر میں علماء کا اتفاق ہوتا ہے، جیسے زوال کے وقت نماز پڑھنا منکر ہے، سورج نکلنے کے وقت نماز پڑھنا منکر ہے، سورج ڈوبنے کے وقت نماز پڑھنا منکر ہے، عید کے دن روزہ رکھنا منکر ہے، کیونکہ سب اس پر متفق ہیں، اور ساتھ ہی یہ ایسا منکر ہے کہ اگر ہمیں شریعت نہیں بتاتی تو ہم کو اس کا منکر ہونا بھی معلوم نہیں ہوتا، اس کا منکر ہونا شریعت کے بتانے سے ہی ہمیں معلوم ہوا، اس سے پتہ چلا کہ منکر وہ ہوتا ہے جو شریعت کی نظر میں برا ہوتا ہے، کبھی تو وہ ہماری سمجھ میں آجاتا ہے اور کبھی ہماری عقل اور فہم اسے سمجھ نہیں پاتی۔

ناجائز پر اتفاق بھی منکر میں داخل ہے:

بعض دفعہ لوگ کسی بات پر متفق ہو جاتے ہیں، لیکن وہ شریعت کی نظر میں منکر ہوتا ہے، ان کے اتفاق کی وجہ سے وہ منکر منکر ہی ہوتا ہے، علماء کبھی منکر پر اتفاق نہیں کرتے، لیکن لوگ کر لیتے ہیں، اس لئے اگر لوگ کسی ناجائز چیز پر اتفاق کر لیں تو وہ منکر ہی ہو گا۔ ان کے اتفاق کا کائی اعتبار نہ ہو گا، بلکہ ان کا اتفاق ہی منکر ہو گا۔

ناجائز چیز میں حمایت بھی منکر میں داخل ہے:

ایسے ہی ناجائز چیز میں حمایت بھی منکر میں شامل ہے، انتشار کے خوف سے کسی کی حمایت بھی منکر میں شامل ہے، اس لئے ناجائز چیز میں حمایت جائز نہیں ہے، جائز چیز میں حمایت ہوتی

ہے، ناجائز چیز میں حمایت منکرات میں سے ہے، اس صورت میں فساد کی ذمہ داری اور وبال بھی اسی شخص پر پڑتا ہے جو گڑبڑ کر رہا ہوتا ہے اور جو اس کی حمایت کرتا ہے، غرض منکر شریعت کا بیان کیا ہوا ہوتا ہے، ویسے فحش بھی شریعت کی بیان کی ہوئی ہی ہوتی ہے، اور شریعت کی نظر میں وہ بھی منکر ہوتی ہے لیکن فحش میں وہ برائیاں ہوتی ہیں جسے انسان کی عقل قبول کر لیتی ہے، منکر میں انسان کی عقل کا قبول کرنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ منکر کا مدار عقل پر نہیں بلکہ نقل اور وحی پر ہوتا ہے، عقل کی رسائی وہاں تک نہیں ہوتی، اس لئے اس کی برائی عقل کی سمجھ میں بھی نہیں آتی۔

منکر کی دو قسمیں:

ان منکرات کی تفصیل بہت لمبی ہے، کچھ تو منکرات وہ ہوتے ہیں جس کی باضابطہ شریعت میں صراحت ہوتی ہے، مثلاً سود کا پیسہ نہ کھانا، حرام دعوت نہ کھانا، غم اور صدمہ میں حد سے تجاوز نہ کرنا، غم میں سینہ کو پی نہ کرنا، چہروں کو نہ نوچنا، کپڑوں کا نہ پھڑنا، چیخنا اور چلانا نہیں، اور منکرات کی ایک قسم وہ ہے کہ جو چیزیں دین میں داخل نہیں ہیں اور جو شریعت میں قرآن و حدیث اور صحابہ سے ثابت نہیں ہیں ان کو ثابت مان کر ان کو دین کا لازمی حصہ بنادینا، اور نہ کرنے والوں پر لعن طعن کرنا، یہ بھی منکرات میں سے ہے، شریعت کی اصطلاح میں اسے بدعت کہتے ہیں، اور یہ سخت منکر ہوتا ہے، اور شریعت میں اس کا گناہ بھی بہت بڑا ہے، اور اس پر سخت وعید بھی ہے، محرم الحرام کی جتنی بدعات ہیں، صفر المظفر کی جتنی بدعات ہیں، ربیع الاول کی جتنی بدعات ہیں، رجب اور شعبان کی جتنی بدعات ہیں وہ سب منکرات میں داخل ہیں، اور یہ منکر کی دوسری قسم میں داخل ہیں۔

غرض میرے بزرگو اور دوستو! شریعت نے گویا ان کے اصول بیان کر دیئے ہیں کہ فلاں فلاں منکر ہے، اور فلاں چیز بدعت ہے، اس کی فہرست بہت لمبی ہے، اب جو چیزیں بھی اس زمرے میں آئیں گی، اور اس کی تعریف میں داخل ہو جائیں گی تو وہ منکر میں داخل ہو جائیں گی، ان سے بچنا ضروری ہوگا، اب ساری دنیا چاہے اسے منکر نہ سمجھے، لیکن شریعت منکر کہتی ہے

تو قصہ ختم، بحث کا موقع ہی نہیں ہے، اس سے رکننا ضروری ہو گا، اب اس میں کوئی حیلہ نہیں، کوئی تدبیر نہیں، کوئی عذر نہیں، کوئی بہانہ قابل قبول نہ ہو گا۔

منکر کے درجات:

ہاں ان منکرات کے بارے میں کچھ تفصیل ہے، اس کے کچھ درجات ہیں، کچھ تو وہ ہوتے ہیں جن کی حرمت نص قطعی سے ثابت ہے تو ان کا کرنا حرام ہوتا ہے، ان کی حرمت بہت زیادہ ہوتی ہے، اور کچھ منکرات وہ ہوتے ہیں جو دلیل قطعی سے ثابت نہیں ہوتے بلکہ دلیل ظنی سے ثابت ہوتے ہیں، ان کا منکر ہونا حرام کے درجہ کا نہیں ہوتا، بلکہ کم درجہ کا ہوتا ہے، اس کو مکروہ تحریمی کہتے ہیں، لیکن اس کا کرنا بھی حرام کے قریب قریب ہوتا ہے، اور کچھ منکرات وہ ہوتے ہیں جن سے عارضی طور پر یا کسی مصلحت کی وجہ سے رحم اور شفقت کی بنیاد پر کسی چیز یا کسی عمل سے روکا جاتا ہے تو اس کا منکر ہونا اور بلکہ درجہ کا ہو جاتا ہے، یہ کراہت کراہتِ تنزیہی ہوتی ہے، یہ کرنا خلاف اولیٰ ہوتا ہے، اگر کر لیں تو گناہ نہیں ہوتا، تاہم اس کا نہ کرنا بہتر ہوتا ہے، غرض چاہے منکر کسی درجہ کا ہو اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ وہ ہے ہی ناپسندیدہ، تبھی تو اس سے روکا گیا، منع کیا گیا، اس لئے ان سے رکننا چاہیے۔

”وَالْأَسْتِثْنَاءُ مَرَاتِبُ، مِنْهَا مَرْتَبَةُ الْحَرَامِ، وَمِنْهَا مَرْتَبَةُ الْمَكْرُوهِ فَإِنَّهُ مَنْهِيٌّ عَنْهُ. .“ (التحریر

والتنویر: ۲۵۷/۱۴)

بغی کی حقیقت:

تیسری چیز جس سے اس آیت میں روکا گیا ہے وہ بغی ہے، بغی کسے کہتے ہیں؟ تو مفسرین نے اس کے بارے میں لکھا ہے:

”وَالْبَغْيُ: هُوَ الْكِبْرُ وَالظُّلْمُ وَالْحَقْدُ وَالْتَعَدْيُ وَحَقِيقَتُهُ تَجَاوُزُ الْحَدَّ هُوَ دَاخِلٌ تَحْتَ الْمُنْكَرِ

لَكِنَّهُ تَعَالَى خَصَّهُ بِالذِّكْرِ اهْتِمَامًا بِهِ لِشِدَّةِ ضَرَرِهِ“ (روح اسعانی: ۲۸۰/۱۰، و تفسیر رازی: ۴۵۲/۹)

اور بغی کبر، ظلم، کینہ اور سرکشی کو کہتے ہیں، اور بغی کی حقیقت حد سے تجاوز کرنا ہے، اس اعتبار سے یہ منکر میں داخل ہے، اسی طرح فحش بھی منکر میں داخل ہے، لیکن اللہ پاک نے خاص طور پر ان دونوں کی قباحت بتانے کے لئے ان کو الگ سے ذکر کیا۔

ظلم کی سزا دنیا میں بھی ملے گی:

قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں بغی سے متعلق بھی سخت وعیدیں بیان کی گئی ہیں۔ اس کا وبال خود آدمی کو بھگتنا پڑتا ہے، اور آخرت سے پہلے دنیا ہی میں اس کو بھگتنا پڑتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

”يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ“ (یونس: ۲۳)

”اے لوگو! (سن لو) یہ تمہاری سرکشی تمہارے لیے وبال (جان) ہونے والی ہے“

ایک حدیث میں نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”لَا ذَنْبَ اسْرِعْ عُقُوبَةً مِّنْ بَغْيٍ“

کوئی گناہ ایسا نہیں ہے کہ جس کی سزا جلد ہی دنیا میں دیدی جائے سوائے ظلم کے۔

اور دوسری حدیث میں ہے:

”اسْرِعْ الْخَيْرِ ثَوَابًا الْبِرِّ وَصِلَّةَ الرَّحِمِ . وَاسْرِعْ الشَّرِّ عُقُوبَةً الْبَغْيِ وَقَطِيعَةَ الرَّحِمِ“ (سنن ابن

ما جہ: کتاب الزہد: ۴۲۱۲)

اللہ پاک لوگوں پر احسان اور صلہ رحمی کا ثواب بھی جلد ہی دیتے ہیں اور ظلم اور قطع رحمی کی

سزا بھی جلد ہی دے دیتے ہیں۔

دوسرے گناہوں کی سزا تو کل قیامت میں اللہ پاک دیں گے، لیکن ظلم ان گناہوں میں سے

ہے جس کی سزا اللہ پاک دنیا ہی میں دیتے ہیں، وہاں بھی ظالم کی پکڑ ضرور ہوگی لیکن دنیا میں بھی

اس کو پکڑا جائے گا۔ اور دنیا میں خود اسے اپنے ظلم کا وبال اور نقصان برداشت کرنا پڑے گا۔

بغاوت بھی بغی میں داخل ہے:

بغی کے ایک معنی بغاوت، سرکشی اور فتنہ برپا کرنے کے ہیں، گویا کسی کی طاعت میں رہنے سے انکار کرنا، کسی کے خلاف خروج کرنا، آپس میں پھوٹ اور فتنہ پیدا کرنا بھی بغی کے مفہوم میں داخل ہے، اس کا بھی بڑا گناہ ہے، نبی ﷺ نے اس سے بچنے کی بھی تاکید کی ہے، اور اپنے امیر یا حکام اور حکمرانوں کی بغاوت اور ان کی بات نہ ماننے سے سختی سے روکا ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے پورا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے، خود باغی کو بھی اس کا نقصان پہنچتا ہے اور دوسرے بھی اس کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں اور بعض دفعہ تو ان کی جان اور مال تک کے لالے پڑ جاتے ہیں، اسی لئے قرآن مجید میں اللہ نے ان کی اطاعت کا حکم دیا:

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ“ (النساء: ۵۹)

اس آیت میں اولوالامر سے دینی اعتبار سے علماء اور فقہاء اور دنیوی اعتبار سے حکام مراد ہیں، اور مفسرین نے کسی بھی معاملہ میں امیر کی اطاعت کو اس آیت کی رو سے لازم قرار دیا ہے۔

”وَالظَّاهِرُ (وَاللَّهُ أَغْلَمُ) أَنَّ الْآيَةَ فِي جَمِيعِ أُولِي الْأَمْرِ مِنَ الْأُمَرَاءِ وَالْعُلَمَاءِ“ (تفسیر ابن کثیر: ۳۲۵/۲) اس لئے کسی سے بغاوت جائز نہیں ہے۔

کیا ہر امر میں امیر کی اطاعت کی جائے گی؟

ہاں اگر حکام یا امراء خلاف شرع کاموں کا حکم دیں تو اب ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر عمل کیا جائے گا۔ کیونکہ حدیث میں نبی ﷺ نے اس سے منع کیا ہے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ایک لشکر روانہ کیا اور اس کا امیر عبد اللہ بن حذافہ کو مقرر کیا اور لشکر کو ان کی اطاعت کا حکم دیا۔ وہ ان سے کسی بات پر خفا ہو گئے، اور بہت زیادہ ناراض ہو گئے، اور ان سے کہنے لگے کہ کیا رسول اللہ ﷺ نے تمہیں میری اطاعت کا حکم نہیں دیا تھا؟ وہ کہنے لگے کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا: اچھا تو ایندھن جمع کرو، آگ جلاؤ اور اس میں داخل ہو جاؤ، لوگوں نے لکڑیاں جمع کیں اور آگ جلائی اور جب داخل ہونے کا ارادہ کیا

تو ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، کچھ نے کہا ہم نے رسول اللہ کی اطاعت ہی اس لیے کی ہے کہ آگ سے بچ جائیں، اب کیسے آگ میں داخل ہوں گے؟ یہ کشمکش ان میں شروع ہو گئی اسی دوران آگ بجھ گئی اور امیر کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا، جب یہ لوگ واپس آئے تو اس بات کا ذکر آپ سے کیا، آپ ﷺ نے فرمایا: اگر تم آگ میں داخل ہو جاتے تو اس سے کبھی نہ نکلتے۔ اس کے بعد فرمایا: ”إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ“ امیر کی اطاعت صرف معروف کاموں میں کی جائے گی، اور مسلم کی روایت میں ہے: ”لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ“ اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں کی جائے گی، امیر کی اطاعت صرف معروف کاموں میں کی جائے گی۔ (صحیح بخاری، کتاب الاحکام۔ ۱۴۵۷ و مسند، کتاب الامارۃ، ۲۸۷۱)

اس سے پتہ چلا کہ امیر کی اطاعت صرف اس وقت تک جائز ہے، جب تک کہ امیر کے احکام اور قوانین خلاف شرع نہ ہوں، اگر وہ خلاف شرع ہوں تو پھر ان کی اتباع نہیں کی جائے گی۔ غرض اللہ پاک نے اس آیت میں ان تین منکرات سے روکا ہے، جس کی کچھ تفصیل آپ حضرات کے سامنے ذکر کی گئی۔

فحش، منکر اور بغی سے کیسے بچا جائے؟

اب سوال یہ ہے کہ انسان ان فواحش اور منکرات سے کیسے بچے؟ تو آدمی اپنے اندر پائی جانے والی جو قوتیں ہیں، جو خواہشات ہیں، اور جو شیطانی وساوس آتے ہیں ان پر کنٹرول کرے، اور ہمت سے کام لے۔

انسان کی چار قوتیں اور ان کا اثر:

امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ پاک نے انسان کے اندر چار قسم کی قوتیں رکھی ہیں، (۱) قوت شہوانیہ، بہیمیہ۔ اس کی وجہ سے آدمی میں شہوت پیدا ہوتی ہے جس کی وجہ سے آدمی زنا وغیرہ جیسے فواحش کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے، اسی وجہ سے قرآن پاک میں زنا کو فحش سے تعبیر کیا گیا ہے:

”إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا“ (النساء، ۲۲)

(۲) دوسری قوت ہوتی ہے قوت غضبیہ سبعیہ، یہ انسان کو شر، تکلیف اور ایذا پہنچانے پر ابھارتی ہے۔ اس لئے اس حالت کو منکر اور بری ہی سمجھتے ہیں۔ (۳) تیسری قوت قوت وہمیہ شیطانیہ ہوتی ہے، یہ آدمی کو کبر اور بڑائی پر ابھارتی ہے، جس کی وجہ سے آدمی دوسروں پر تفوق، فخر اور استعلاء چاہتا ہے، اللہ پاک نے اس آیت میں فحش کہہ کر قوت شہوانیہ اور منکر کہہ کر قوت غضبیہ اور بغی کہہ کر قوت شیطانیہ اور ان کی جانب سے جو غلط اور برے تقاضے انسان میں پیدا ہوتے ہیں ان سے منع فرمایا ہے۔ اور ان میں شرعی حدود سے تجاوز سے روکا ہے۔ (۴) اس کے علاوہ ایک قوت قوت عقبیہ اور ملکیہ کہلاتی ہے، لیکن انسان کو اس کی تادیب اور تہذیب کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ مائیکہ کے جو اہر میں سے ہوتی ہے۔ (تفسیر رازی: ۹/۴۵۵)

چونکہ اوپر کی تین قوتوں کی تہذیب اور تادیب کی ضرورت ہوتی ہے اس لئے اللہ پاک انہیں تینوں کا ذکر فرمایا ہے کہ ان تین قوتوں کو آدمی قابو میں کر لے اور ان پر کنٹرول کر لے تو پھر ان سے بچنا اس کے لئے آسان ہو جاتا ہے۔

تفسیر ابو السعود میں لکھا ہے کہ کسی انسان میں کوئی شر اور برائی نہیں ہوتی ہے مگر وہ انہیں قسموں میں داخل ہوتی ہے اور انہیں تین قوی کے توسط سے وہ شر اور برائی ظاہر ہوتی ہے۔ اور اسی وجہ سے حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ آیت خیر اور شر کے لئے قرآن کی سب سے جامع آیت ہے، اگر کوئی آیت نہ بھی ہوتی تو یہ آیت اپنی جامعیت کے اعتبار سے کافی ہوتی۔ (تفسیر ابو السعود: ۴/۱۴۸)

غرض انسان اپنی نفس کی خواہشات پر کنٹرول کر لے، اور اپنے غضب پر بھی قابو پالے اور غصہ میں آپے سے باہر نہ ہو اور ساتھ ہی شیطانی قوت اور اس کے وساوس سے اللہ کی پناہ بھی چاہے تو ان تینوں منکرات سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن ان تینوں قوتوں کو قابو میں کرنا آسان کام نہیں ہے۔ اس کے لئے کسی بزرگ اور ولی اللہ کی صحبت ضروری ہوتی ہے، ان کی

صحبت میں رہ کر ان کے فیض سے مستفید ہوتے ہوئے ان کو قابو میں کرنا آسان ہوتا ہے، یہ چند باتیں ان آیات کی تفسیر سے متعلق آپ کے سامنے ذکر کی ہیں، اللہ پاک مجھے اور آپ کو صحیح علم اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ (آمین)

علم کے بعد عمل ضروری ہے

افادات: حضرت مفتی شاہ محمد نوال الرحمن صاحب دامت برکاتہم
ترتیب و تخریج: مفتی محمد عطاء الرحمن ساجد قاسمی
بمقام شریعہ بورڈ آف امریکہ، جمادی الثانی ۱۴۳۶ھ۔
ناشر: شریعہ بورڈ آف انڈیا۔

علم کے بعد عمل ضروری ہے

نُحَمِّدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا أَكْثَرُ ۝ اَقَامُ بَعْدَ ۝

فَاعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ۔

إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (سجہ: ۹۰)

”بے شک اللہ تعالیٰ اعتدال اور احسان اور اہل قرابت کو دینے کا حکم فرماتے ہیں اور کھلی برائی اور مطلق برائی اور ظلم کرنے سے منع فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تم کو اس کے یہ نصیحت فرماتے ہیں کہ تم نصیحت قبول کرو“

بزرگان محترم! اور برادران اسلام!

چند ہفتوں سے خطبات جمعہ سے متعلق مضامین ذکر کئے جا رہے تھے، کچھ فضائل، کچھ احکام، اور کچھ آیات کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کی گئی، اور خطبہ اولیٰ اور خطبہ ثانیہ کے مضامین کا

خلاصہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا، اور چند ہفتوں سے خطبہ کے اخیر میں پڑھی جانے والی آیت کی تشریح بھی آپ کے سامنے پیش کی جا رہی تھی، آج اس کے آخری جزء کے بارے میں چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ اور اس کا آخری جزء ہے:

”يُعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ“ (الحل: ۹۰)

”اللہ تعالیٰ تم کو اس کے لیے نصیحت فرماتے ہیں کہ تم نصیحت قبول کرو“

حق تعالیٰ شنہ نے اس میں جو بات ارشاد فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو سننے اور پڑھنے کے بعد اس کا اثر اپنے اندر پیدا کریں، اور اس کو قبول کریں، اور اپنی زندگیوں میں اس کو لائیں۔

سننے کے بعد اس کا اثر لیں:

کیونکہ کسی بھی چیز کا تاثر لینا اور اس کو قبول کرنا ہی بڑا اہم ہوتا ہے، اور انسان کی تربیت کیلئے یہ ضروری ہے، اگر کوئی تاثر نہ لے اور کسی بات کا اس پر کوئی اثر نہ ہو، صرف وہ سنتا ہی رہے تو اس کے سننے کا کیا فائدہ؟ کیونکہ جب اس بات سے اس کی اصلاح ہی نہیں ہو رہی ہے تو وہ بے عمل کا بے عمل ہی رہے گا، جیسے عمل کی ایک عادت ہوتی ہے، اسی طرح بے عملی کی بھی ایک عادت ہوتی ہے اور بغیر عادت کے عمل کرنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے، جب کسی کو بے عملی کی عادت پڑی ہوئی ہو اور اس کو اس کے خلاف کرنے کے لئے کہا جائے تو اس کے لئے اس پر عمل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ جیسے کسی کو تہجد کی عادت نہیں ہے اور اس کو تہجد ادا کرنے کے لئے کہا جائے یا کسی کو ذکر کی عادت نہیں ہے اور اس کو ذکر کرنے کے لئے کہا جائے تو اس کے لئے یہ بہت مشکل ہوتا ہے۔

بے عمل بہرے ہیں:

اس لئے اصل چیز سننے کے بعد اس پر عمل کرنا ہوتا ہے، اور جو عمل نہیں کرتے گویا قرآن کی زبان میں وہ بہرے ہیں، ان کا سننا بھی نہ سننا ہوتا ہے، قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا:

”وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، إِنَّ شَرَّ الدِّينِ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ
الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ“ (النمل: ۲۱)

”اور (اے ایمان والو) تم ان لوگوں کی طرح مت ہونا جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم نے سن لیا حالانکہ وہ سنتے سناتے کچھ نہیں۔ بے شک بدترین خلاق اللہ کے نزدیک وہ لوگ ہیں جو بہرے ہیں گونگے ہیں جو کہ ذرا نہیں سمجھتے“

اس آیت میں بتایا گیا کہ وہ لوگ سننے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن جو سننے کا مقصد ہے یعنی عمل کرنا وہ ان میں نہیں ہے اس لئے ان کا سننا بھی بے فائدہ اور بے کار ہے۔

بے عمل کو قیامت میں افسوس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں:

اگر عمل نہ ہو تو کل قیامت میں سوائے افسوس کے اور کوئی چارہ نہیں ہوگا، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کا وہ قول نقل کیا ہے جو قیامت میں وہ کہیں گے:

”لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ“

”اگر ہم سنتے یا سمجھتے تو نہ ہوتے دوزخ والوں میں“

لیکن وہاں افسوس کا کیا فائدہ؟ اسی لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ سننے کے بعد اگر آدمی نہ سمجھے اور عمل نہ کرے تو وہ بہرہ، گونگا اور بدترین ہے، اور ظاہر ہے کہ یہاں بہرے ہونے سے فزیکلی بہرہ ہونا مراد نہیں ہے، کیونکہ بہرہ اس کو کہتے ہیں جس کو سنائی نہ دے، اور یہاں ایسا نہیں ہے، اس لئے یہاں بہرے سے مراد بات کو سن کر اس کو قبول نہ کرنا اور اس کا اثر نہ لینا مراد ہے، مثلاً آپ نے اپنے بچے سے کوئی کام کہا، اور اس نے اس کو نہیں کیا، تو سب اس کو یہی کہتے ہیں کہ یہ بات ہی نہیں سنتا، حالانکہ وہ تو سنتا ہے لیکن اس پر عمل نہیں کرتا، اس لئے کہتے ہیں کہ یہ سنتا ہی نہیں، پتہ چلا کہ سننے کے بعد اس کا اثر لینا اور اس کو قبول کرنا اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے، اور سناتے ہیں اسی مقصد کے لئے تاکہ اس پر عمل کیا جاسکے، اور وعظ و نصیحت اسی مقصد سے کرتے ہیں تاکہ اس کا اثر قبول کر کے اس کے مطابق چل سکے، اس لئے سننے کے

بعد اور کسی چیز کو جان لینے کے بعد اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے، اللہ پاک بندوں کو یہاں اسی کی نصیحت فرما رہے ہیں کہ ہم نے تم کو عدل، احسان، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا اور فحش، منکرات اور بغی سے روکا ہے، اس نصیحت کو سن لو! اس کا اثر لو! اور اس پر عمل کر لو! اسی لئے ہم نے یہ چیزیں تمہارے سامنے بیان کی ہیں۔

کثیر معلومات مقصود نہیں:

زیادہ معنویت مقصود نہیں، اگر آدمی کو ایسا لکچر دیا جائے کہ ہر مرتبہ اس کی معلومات میں اضافہ ہوتا رہے تو اس سے کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا، جب تک کہ اس کی زندگی میں عمل نہ آئے، صرف معلومات کو لے کر وہ کیا کرے گا، معلومات کی کثرت اصل نہیں ہے، بلکہ معلومات پر عمل ضروری ہے، جب تک عمل نہ ہو وہ معلوم بے فائدہ ہے۔

صحابہ کا معلوم معمول تھا:

صحابہ کی زندگی دیکھیں، ان میں یہی چیز تھی، ایک ایک سورت سیکھنے میں سالہا سال لگ جاتے تھے، کسی کو صرف سورۃ بقرہ سیکھنے میں ڈھائی سال لگ رہے ہیں اور کسی کو آٹھ (۸) سال لگ رہے ہیں، کیوں؟ اس لئے کہ جتنا وہ سیکھتے تھے پہلے اس پر عمل کرتے تھے، جب سورت مکمل ہوتی تو اس سورت پر ان کا مکمل عمل بھی ہوتا تھا، ان کا علم ان کا عمل تھا، اور ان کا عمل ان کا علم تھا، اس لئے کہ علم کے حصول کے بعد عمل نہ ہو تو بڑی سخت پکڑ ہوگی، اور وہ عم آدمی کے لئے بغیر عمل کے وبال ہوگا۔

حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ:

اس موقع پر والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ یاد آیا، وہ فرماتے تھے کہ معلومات کو معمولات بنانا چاہیے۔ فرماتے تھے کہ معلومات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، معمولات کی اہمیت ہے کہ علم کے بعد عمل ہوایا نہیں؟ کیونکہ عمل ہی اصل علم ہوتا ہے، بلکہ علم کی وہ تعریف کرتے تھے کہ اصل

علم وہ ہے جو علیم تک پہنچائے، اور علیم تک بندہ عمل کے ذریعہ پہنچتا ہے، اسی وجہ سے حضور ﷺ کا عمل صحابہ کا علم تھا، صحابہ کا عمل تابعین کا علم تھا، ان کے اعمال کے ذریعہ علم حاصل ہوتا تھا۔ اور عمل اس وقت پیدا ہوتا ہے جب علم کے بعد اس کا اثر اپنے اندر پیدا کریں، اور اس کا تاثر لیں۔

بے عمل سے جانور بہتر ہیں:

اگر ہمارے پاس علم ہو اور عمل نہ ہو تو ہم میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں، جانور بھی کھاتے ہیں، پیتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، جدھر جو چیز نظر آتی ہے ادھر اپنا منہ مارتے ہیں، ہمارا بھی یہی حال ہے، ہم بھی کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، جدھر جو چیز نظر آئی ہم بھی ادھر منہ مارتے ہیں، نہ حلال کی پرواہ ہے اور نہ حرام کی، بس دنیا اور دنیا کی مال و دولت کے پیچھے ہم پڑے ہوئے ہیں۔

زمین و آسمان کی ہر شئی ذکرِ خدا میں مشغول ہے:

بلکہ ہمارا حال تو جانور سے بدتر ہے، کیونکہ وہ تو اللہ پاک کی تسبیح کرتے رہتے ہیں جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا:

”قُلْ مَنْ شَيْءٌ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ“ (الاسراء: ۴۴)

”اور کوئی چیز ایسی نہیں جو تعریف کے ساتھ اس کی پاکی (قَالَ يَا حَالًا) بیان نہ کرتی ہو لیکن تم لوگ ان کی پاکی بیان کرنے کو سمجھتے نہیں ہو“

زمین و آسمان کی تسبیح حالی یا قالی:

روئے زمین بلکہ آسمانوں اور زمینوں میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب کی سب اور خود آسمان اور زمین بھی اللہ پاک کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور ان کی تسبیح زبانِ قال سے ہوتی ہے زبانِ حال سے نہیں، یہی بات زیادہ صحیح ہے، اور علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے اسی کو ترجیح دی ہے۔ (تفسیر

کیونکہ اللہ پاک فرما رہے ہیں: ”وَلٰكِنْ لَا تَقْضُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ“ یعنی زمین و آسمان اور ان میں پائی جانے والی مخلوق اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں لیکن ہم ان کی تسبیح نہیں جانتے، اگر ان کی تسبیح قوی نہ ہوتی بلکہ حالی ہوتی تو آدمی اس کو تدبیر اور تفکر سے جان لیتا، لیکن اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے اور ظاہر ہے کہ ہم ان کی حقیقی تسبیح نہیں سمجھ سکتے اس لئے ان کی تسبیح کرنے سے حقیقت میں تسبیح کرنا مراد ہے۔

پہاڑوں کی تسبیح اور ان پر خوفِ خدا کا اثر:

اس کے علاوہ کئی آیات مبارکہ اور احادیث مبارکہ سے حقیقت ان کی تسبیح ثابت ہوتی ہے، جیسے پہاڑوں کے بارے اللہ پاک نے فرمایا:

”اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْاِشْرَاقِ“ (ص: ۱۸) یعنی ہم نے پہاڑوں کو مسخر کر دیا کہ وہ داؤد (علیہ السلام) کے ساتھ صبح و شام تسبیح کرتے ہیں، ایسے ہی سورہ بقرہ میں پہاڑوں کے اللہ کے خوف سے گرنے کا ذکر ہے: ”وَلَئِنْ مِنْهَا لَمَّا يَنْهَطُ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ“ (البقرہ: ۷۴) یعنی پہاڑ کے بعض پتھر اللہ کے خوف سے نیچے گر جاتے ہیں۔

ایسے ہی ایک حدیث میں حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

”اِنَّ الْجَبَلَ يُنَادِي الْجَبَلَ بِاسْمِهِ يَا فُلَانُ! هَلْ مَرَّ بِكَ الْيَوْمَ ذَاكِرٌ فَاِنْ قَالَ نَعَمْ اسْتَبْشَرَ“ (شعب

الایمان: العاشر من شعب الایمان وهو باب في محبة الله عز وجل: ۵۳۸)

”ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ سے کہتا ہے: اے فلاں کیا تیرے اوپر کوئی ایسا آدمی گزرا ہے جو

اللہ کو یاد کرنے وال ہو، اگر وہ کہتا ہے کہ ہاں تو یہ پہاڑ اس سے خوش ہوتا ہے“

کھانے کی تسبیح:

ایسے ہی ایک روایت میں حضرت عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

”كُنَّا نَسْمَعُ تَسْبِيْحَ الطَّعَامِ وَهُوَ يُؤْكَلُ“ (صحیح بخاری: کتاب استناب: ۳۵۷۹)

ہم رسول کریم ﷺ کے ساتھ کھانا کھاتے تو کھانے کی تسبیح کی آواز ہم سنا کرتے تھے، اسی طرح پتھروں کا سلام کرنا، کنکریوں کا کلمہ پڑھنا اور استوانہ حنّانہ کا رونا اس کے عداوہ کئی روایات اور واقعات سے ثابت ہوتا ہے کہ جمادات ہوں یا نباتات، سب میں ایک شعور ہوتا ہے، ایک احساس ہوتا ہے، حق تعالیٰ کا ان میں خوف ہوتا ہے، اور وہ حق تعالیٰ کی تسبیح میں مشغول ہوتے ہیں، یہ اور بات ہے کہ ہمیں ان کی تسبیح سمجھ میں نہیں آتی، اس شعور اور ادراک کے بعد ان کا حقیقت میں تسبیح کرنا مراد لیں تو یہ کوئی امر مستبعد بھی نہیں۔ غرض یہ سب چیزیں اللہ پاک کی تسبیح بیان کرتی ہیں، جب کہ ان کو اس کے لئے نہیں پیدا کیا گیا، اور ہم کو عبادت کے لئے پیدا کیا گیا لیکن پھر بھی ہم عبادت نہیں کرتے، ایسا لگتا ہے کہ ہمارے جینے کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، بس کھانے پینے کے لئے ہم کو پیدا کیا گیا۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اس جانوروں والی زندگی سے نکلو، عمل والی زندگی کو اپناؤ۔

اللہ کا ذکر کثرت سے کریں:

اس کے بعد خطبہ میں ایک نصیحت یہ کی جاتی ہے:

”أَذْكُرُوا اللَّهَ الْعَظِيمَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوهُ يُسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى أُولَىٰ وَاعِزُّوا أَجَلٌ وَاهِمٌ وَأَنْتُمْ وَأَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ“

کہ اللہ کو یاد کرتے رہا کرو، اور اس سے دعا مانگتے رہو، اس کا خاص الخاص فائدہ یہ ہو گا کہ اگر تم اللہ کو یاد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں یاد کریگا، اور جب تم اس سے دعا مانگو گے تو وہ تمہاری دعا قبول کرے گا۔

ذکر اللہ کی حقیقت:

یاد رکھیں کہ ایک ذکر یہ ہے کہ اللہ کی تسبیح، تحمید، اور تکبیر بیان کی جائے، کلمہ کا ورد رکھا جائے، یہ تو ذکر ہے ہی لیکن اصل ذکر یہ ہے کہ اللہ پاک کی اطاعت کو یاد رکھا جائے، اس کے

احکام کو یاد رکھا جائے، حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ نے ذکر اللہ کی تفسیر اطاعت اور فرمانبرداری سے کی ہے، وہ فرماتے ہیں: ”مَنْ لَمْ يَطْعُهُ لَمْ يَذْكُرْهُ وَإِنْ أَكْثَرَ التَّسْبِيحَ وَالتَّهْنِيطَ وَقِرَاءَةَ الْقُرْآنِ“ (تفسیر قرطبی: ۱۶۶/۲) یعنی جس نے اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی نہ کی اس نے اللہ کو یاد نہیں کیا اگرچہ ظاہر میں اس کی تسبیح، تہلیل اور قراۃ قرآن کتنی بھی ہو۔

احکام الہی پر عمل نہ ہو تو ذکر و تسبیح کے باوجود انسان گنہگار ہے:

ایک حدیث میں آپ ﷺ نے فرمایا:

”مَنْ أَطَاعَ اللَّهَ فَقَدْ ذَكَرَ اللَّهَ وَإِنْ أَقَلَّ صَلَاتَهُ وَصُومَهُ وَصَنِيْعَهُ لِلْخَيْرِ وَمَنْ غَضِيَ اللَّهَ فَقَدْ نَسِيَ اللَّهَ وَإِنْ كَثُرَ صَلَاتُهُ وَصُومُهُ وَصَنِيْعُهُ لِلْخَيْرِ“

جس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی اس نے اللہ کو یاد کیا، اگرچہ اس کی نفل نماز، روزہ وغیرہ کم ہوں اور جس نے احکام خداوندی کی خلاف ورزی کی اس نے اللہ کو بھلا دیا اگرچہ (بظاہر) اس کی نماز روزہ، تسبیحات وغیرہ زیادہ ہوں۔

نماز کا مقصد:

اور جتنی عبادتیں ہیں وہ بھی اللہ کی یاد کے لئے ہیں، جیسے نماز کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا: ”وَاقْبِرِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي“ (طہ: ۱۳) نماز کو قائم کرو میرے ذکر کیلئے اور میرے دھیان کیلئے، یعنی نماز سے یہ کیفیت پیدا کر لو کہ میں تمہیں یاد ہو جاؤں، اور ہر جگہ تم مجھ کو یاد رکھ سکو، اب آپ دیکھیں کہ اللہ کی یاد کتنی اہم چیز ہے! نماز جیسی عظیم عبادت بھی اس کی یاد دلانے کے لئے ہے۔ تو اطاعت الہی اصل ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تسبیح، تہلیل اور تحمید کو چھوڑ دیا جائے، وہ بھی بہت بڑی چیز ہے، بہت اہم چیز ہے، اس کے بھی بہت سے فوائد ہیں، اسی وجہ سے قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا: ”وَلْيَذْكُرِ اللَّهُ أَكْبَرُ“ (العنکبوت: ۴۵)

اور اللہ کی یاد اور اس کا ذکر بڑی چیز ہے۔

ذکر اتنی کثرت سے کرو کہ لوگ پاگل کہنے لگیں:

حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے

ارشاد فرمایا:

”أَكْثِرُوا ذِكْرَ اللَّهِ حَتَّى يَقُولُوا مَجْنُونُونَ“ (مستدرک حاکم: کتاب الدعاء: ۱۸۳۹)

ذکر اتنا کثرت سے کرو کہ لوگ تمہیں پاگل کہیں، مطلب یہ ہے کہ ذکر کو اپنا مشغلہ بنا لو، دیکھنے والے کہیں کہ یہ تو اس کا مشغلہ ہے، جس چیز کو آدمی کثرت سے کرنے لگتا ہے یا اس کا مشغلہ بنالیتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ فلاں اس چیز کا پاگل ہے، بعض لوگ کرکٹ کے پاگل ہوتے ہیں، رات اور دن اسی کی فکر پڑی رہتی ہے، اور راتوں میں خواب بھی اس طرح کے نظر آنے لگتے ہیں، کس نے کتنے چو کے مارے؟ کتنے چھکے مارے؟ کس نے کتنا اسکور کیا؟ کون ہارا؟ کون جیتا؟ اگرچہ کہ اس میں ان کا کچھ لینا دینا نہیں ہوتا، لیکن پوری فکر اور پورا وقت اسی میں صرف ہوتا ہے، ایسے ہی بعض لوگ گاڑیوں کے دیوانے ہوتے ہیں، کبھی یہ گاڑی خریدی، کبھی وہ گاڑی خریدی، کبھی اس کو بدلا، کبھی اس کو بدلا، یہ نیا ماڈل ہے، وہ پرانا ماڈل ہے، ایسے ہی کسی کو کھانے میں زیادہ دلچسپی ہوتی ہے، کس ہوٹل کا کھانا اچھا ہے؟ کہاں کہاں لذیذ کھانے ملتے ہیں؟ کیا کیا کھانے ملتے ہیں؟ وغیرہ وغیرہ، غرض کسی چیز کے ساتھ قہری مشغولیت اور اس میں پوری توجہ اور اس میں وقت صرف کرنے کو پاگل اور جنون سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر بھی اتنی ہی کثرت سے ذکر کا حکم دیا ہے۔

ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

”أَكْثِرُوا ذِكْرَ اللَّهِ حَتَّى يَقُولَ الْمُنَافِقُونَ: إِنَّكُمْ مُرَاغِبُونَ“ (شعب الایمان: العاشر من شعب الایمان و هو باب

فی محبة اللہ عز و جل: ۵۲۷)

یعنی ذکر اللہ اتنی کثرت سے کرو کہ منافقین یہ کہنے لگیں کہ تم دکھاوا کر رہے ہو۔ یہ تو آپ

نے امت کو ترغیب دی، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی یہی تھا۔

ذکر اللہ اور حضور ﷺ کا معمول:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آپ ﷺ کے بارے میں فرماتی ہیں:

”كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ اخْيَانَةٍ“ (صحیح بخاری: کتاب الاذان، ۶۳۳)

”نبی ﷺ ہر وقت اللہ پاک کا ذکر کرتے تھے“

اس لئے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہئے، درود شریف ہے، استغفار ہے، کلمہ طیبہ ہے، تلاوت قرآن ہے، تسبیح ہے، تحمید ہے، تکبیر ہے، اسماء حسنی ہے، غرض جو چاہے ذکر کیا جاسکتا ہے۔

زبان کے ایک بول کی اہمیت:

ہمارے نئے یہ کتنا آسان ہے! بس زبان کے ذریعہ اسے کرنا ہوتا ہے، اور زبان سے ذکر کرنے میں یہ سہولت ہے کہ اس میں وقت، انرجی اور طاقت کم استعمال ہوتی ہے اور کام زیادہ ہوتا ہے، مثلاً جب آدمی نکاح کرتا ہے، اور جب ولی کی طرف سے آفر ہوتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کو اتنے مہر کے بدلے میں ان گواہوں کی موجودگی میں آپ کے نکاح میں دیا، تو وہ کہتا ہے: ”میں نے قبول کیا“ مرد کو کہنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ چند سیکنڈس کا کام ہے! لیکن اس عورت کے ساتھ اس کا زندگی بھر کا معاملہ ہو گیا، اب زندگی بھر اسے ساتھ رکھنا ہوتا ہے، اور زندگی بھر اس کے تمام حقوق ادا کرنے پڑتے ہیں، اور اتنا کہنے سے ایک حرام رشتہ ہمیشہ کے لئے حلال ہو جاتا ہے، ایسے ہی اگر مرد عورت کو طلاق دے دیتا ہے تو طلاق دینے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ کتنی انرجی لگتی ہے؟ بس ایک لفظ سے ایک حلال رشتہ حرام میں بدل جاتا ہے، ایسے ہی آدمی بڑے بڑے بزنس زبان کے ایک بول کے ذریعہ انجام دیتا ہے، کسی نے کہا کہ میں نے یہ مکان فروخت کر دیا، میں نے یہ مکان خرید لیا، حالانکہ بعض مرتبہ خریدنے والے کے پاس جو کچھ ہے وہ اس کی زندگی بھر کی پونجی ہوتی ہے، پوری عمر محنت کر کے دو ڈھائی لکھ ڈالر کمایا وہ پورے اتنا کہنے سے کسی اور کے ہو جاتے ہیں، ایسے ہی ایک آدمی ستر ۷۰ سال تک غیر اللہ کی پوجا کرتا

ہے، اپنے معبود کی نافرمانی کرتا ہے، اور ستر سال نافرمانی کرنے کے بعد صرف ایک مرتبہ زبان سے کلمہ شہادت ادا کرتا ہے تو اس کے ستر سالہ کفر و شرک کے گناہ دھل جاتے ہیں، اور اس کی سابقہ زندگی بے غبار اور آئینہ کی طرح گناہوں سے صاف شفاف ہو جاتی ہے، حدیث میں ہے: ”اِنَّ الْاِسْلَامَ يَهْدِيْكُمْ مَّا كَانَ قَبْلَهُ“ کہ اسلام پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، اسلام لانے کے بعد کسی چیز کا مواخذہ نہیں، نہ نماز کا، نہ روزے کا، نہ زکوٰۃ کا، نہ حج کا۔

چھوٹی ہوئی نمازوں کی قضاء ضروری ہے:

اسی پر قیاس کر کے بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو نمازیں چھوٹ جائیں ان کی قضا نہیں ہے، حالانکہ یہ غلط ہے، کیونکہ غیر مسلم اسلام سے پہلے احکام کا ذمہ دار نہیں ہوتا، جب تک وہ اسلام قبول نہیں کرتا اس سے صرف اسلام کا مطالبہ ہے، نماز، روزہ وغیرہ کا اس سے مطالبہ نہیں ہے، چونکہ اسلام سے پہلے وہ ان احکام کا مکلف نہیں ہوتا اس لئے اسلام کے بعد ان چیزوں کا اس سے مطالبہ بھی نہیں ہے، اور مسلمان کے ذمہ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج فرض ہوتے ہیں، اس لئے ان کے چھوٹنے پر اس کی ادائیگی بھی مسلمان پر ضروری ہوتی ہے، جتنی نمازیں چھوٹ جائیں ان کی قضا ضروری ہے، جتنے روزے چھوٹ جائیں ان کی قضا ضروری ہے، جتنے سال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی اتنی ادا کرنا ضروری ہے، یہی وجہ تھی کہ حضور پاک ﷺ کی ایک مرتبہ نماز فوت ہو گئی تو آپ نے اس کی قضا فرمائی، آپ کی نماز کہاں فوت ہوتی! وہ تو اللہ کی طرف سے فوت کروائی گئی تاکہ امت کو پتہ چلے کہ چھوٹی ہوئی نمازوں کی قضا ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ ایسے بے ہودہ بھی اس امت میں پیدا ہونے والے ہیں جو چھوٹی ہوئی نمازوں کو معاف سمجھیں گے۔

تسبیح، تحمید اور تکبیر کی فضیلت:

بہر حال زبان میں کتنی نزاکت ہے، اور زبان کتنی اہمیت کی حامل ہے کہ اس کے ایک چھوٹے سے بول کی اہمیت کا اندازہ کرنا بھی مشکل ہے، ایک حدیث میں آپ ﷺ نے فرمایا:

”سُبْحَانَ اللَّهِ نِصْفُ الْمِيزَانِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ يَمَلَأُ الْمِيزَانَ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ يَمَلَأُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ

وَالْأَرْضِ“ (سنن دارمی: باب ماجاء فی الطہور: ۶۷۹)

سبحان اللہ آدھ ترازو بھر دیتا ہے، اور الحمد للہ مکمل ترازو بھر دیتا ہے، اور اللہ اکبر آسمان و زمین کے درمیان کو بھر دیتا ہے، دیکھنے میں تین چھوٹے بول ہیں، لیکن ان کا ثواب اور اجر کتنا بڑا ہے، چونکہ اس میں وقت نہیں لگتا، محنت نہیں لگتی، کہنے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی اس لئے ہمارے پاس اس کی کوئی اہمیت نہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا کچھ خاص فائدہ نہیں ہے، اس کا کوئی خاص نتیجہ نہیں ہے، لیکن اللہ کے ہاں اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔

ہمارے اعضاء ریموٹ کنٹرول کی طرح ہیں:

اس کو ایک حسی مثال سے یوں سمجھو کہ انسان کے جسم کی ایک ایک حرکت ریموٹ کنٹرول کے بٹن کی طرح ہے، جو بہت اسموت ہوتا ہے، چھوٹا سا بچہ بھی اس کو دبا سکتا ہے، جب آپ اس کو دباہیں گے تو بڑی بڑی مشنریں چلنے لگتی ہیں، پوری کمپنی اس ایک بٹن کے دبانے سے حرکت میں آجاتی ہے، بچہ بھی اگر چاہے تو اس کو آن کر سکتا ہے، ہمارے جسم میں بھی یہ بٹن لگے ہوئے ہیں، ہماری آنکھ، ہماری زبان، ہمارے ہاتھ، ہمارے پیر ہمارا دل، ہمارا دماغ یہ سب بٹن ہیں، ان کا کام بہت ہلکا ہوتا ہے، لیکن نتیجہ اور ثمرہ بڑا ہوتا ہے، زبان کے بارے میں عربی زبان کا ایک مقولہ ہے، ”جَزْمُهُ ضَعِيفٌ، جُزْمُهُ كَبِيرٌ“ اس کی جسامت بہت چھوٹی ہوتی ہے لیکن اس کا جُزْم بڑا ہوتا ہے، اسی طرح ذکر اللہ بھی ہے، بس زبان سے ادا کرنا ہے، کہنے میں بھی آسان ہے، اور اس کو ادا کرنے میں کوئی دقت اور مشکل بھی نہیں ہوتی، لیکن اس کا ثواب بے انتہاء ہے۔

اس لئے اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہنا چاہیے، بیٹھے ہوئے بھی، لیٹے ہوئے بھی، جلوت میں بھی، اور خلوت میں بھی، چلتے پھرتے بھی اور کام کاج کرتے ہوئے بھی، جیسا کہ صحابہ کے بارے میں اس سے قبل ایک جمعہ میں ذکر آیا تھا کہ بیع، تجارت و ملازمت اور دنیوی امور میں مشغولیت ان کو ذکر اللہ سے غافل نہیں کرتی تھی:

”رَجَالٌ لَا تُلَهِیْهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَیْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَاقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ“ (النور: ۳۷)

(کچھ لوگ ایسے ہیں) جن کو اللہ کی یاد سے اور بالخصوص نماز پڑھنے سے اور زکوٰۃ دینے سے نہ خرید غفلت میں ڈالتی ہے اور نہ فروخت۔

ذکر اللہ کے فوائد:

کثرتِ ذکر کے فوائد اور فضائل بہت ہیں، جن میں سے چند آپ نے سنے ہیں، ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ پاک ہمارا ذکر فرشتوں میں کرتے ہیں:

”مَنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي وَمَنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَأْ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَأٍ خَيْرٍ مِنْ مَلَأِهِ“

جو مجھے اپنے نفس میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے نفس میں یاد کرتا ہوں، اور جو مجھے مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں اسے ایسی مجلس میں یاد کرتا ہوں جو اس کی مجلس سے بہتر ہوتی ہے۔ اللہ پاک کا ہم کو اپنی مجلس میں یاد کرنا فرشتوں میں ہمارا ذکر کرنا ہمارے لئے بڑی فضیلت، بڑی خوش نصیبی اور سعادت کی بات ہے، اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس سے قربِ خداوندی بھی نصیب ہوتا ہے۔ اور اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس کی برکت سے دنیوی امور بھی حل ہو جاتے ہیں۔ اور مصائب اور پریشانیوں کو اللہ پاک دور فرماتے ہیں۔

اعمال کا محاسبہ کریں:

یہ چند باتیں عمل اور ذکر سے متعلق عرض کی گئیں، جو جمعہ کے عربی خطبہ کا آخری جز ہے، جس کی ہر جمعہ خطیب تعلیم دیتا ہے اور لوگوں کو اس کی تلقین کرتا ہے۔ یہ مضامین آپ کو اس لئے سنائے گئے تاکہ جب خطیب خطبہ دے تو ہم ان مضامین کا استحضار کریں، اور عمل کا جذبہ لے کر اٹھیں، اور گزشتہ جمعہ سے اس جمعہ تک اس پر کتنا عمل ہوا اس پر غور کریں، اس کا مراقبہ کریں، کیونکہ مراقبہ سے احساس پیدا ہوتا ہے، اور احساس سے عمل آسان ہوتا ہے، اور ہماری زندگی کا مقصد عمل ہی ہے، اگر عمل ہی ہماری زندگی میں نہ آئے تو کیا فائدہ؟ اس لئے جو

کہا جاتا ہے اور جو سنا جاتا ہے اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیں، ذکر کا اہتمام کریں، صبح و شام کی تسبیحات اور درود شریف کا اہتمام کریں، استغفار اور کلمہ طیبہ کا اہتمام کریں، چوتھا کلمہ اور مسنون اذکار اور دعاؤں کا اہتمام کریں، اللہ پاک مجھے اور آپ کو صحیح عم اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ (آمین)

عید کا پیغام

افادات: حضرت مفتی شاہ محمد نوال الرحمن صاحب دامت برکاتہم
ترتیب و تخریج: مفتی محمد عطاء الرحمن ساجد قاسمی
بمقام مسجد نورشکاگو، شوال، ۱۴۲۶ھ۔
ناشر: شریعہ بورڈ آف انڈیا۔

عید کا پیغام:

نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنُتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ مَنَابِتِ
أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ
وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ
تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا ۝ أَمَّا بَعْدُ ۝

فَاعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ۝

”شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ
شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللّٰهُ بِكُمُ
الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ
تَشْكُرُونَ“ (البقرة: ۱۸۵)

” (وہ تھوڑے دن) ماہ رمضان ہے جس میں قرآن مجید بھیجا گیا ہے، جس کا (ایک) وصف یہ ہے کہ لوگوں کے لیے (ذریعہ) ہدایت ہے اور (دوسرا وصف) واضح الدلالة ہے منجملہ ان (کتب) کے جو (ذریعہ) ہدایت (بھی) ہیں اور (حق و باطل میں) فیصلہ کرنے والی (بھی) ہیں سو جو شخص اس ماہ میں موجود ہو اس کو ضرور اس میں روزہ رکھنا چاہیے سو جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے ایام کا (اتنا ہی) شمار (کر کے ان میں روزہ) رکھنا (اس پر واجب) ہے اللہ تعالیٰ کو تمہارے ساتھ (احکام میں) آسانی کرنا منظور ہے اور تمہارے ساتھ (احکام و قوانین مقرر کرنے میں) دشواری منظور نہیں اور تاکہ تم لوگ (ایام ادا یا قضا کی) شمار کی تکمیل کر لیا کرو (کہ ثواب

میں کمی نہ رہے) اور تاکہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کی بزرگی (و ثنا) بیان کیا کرو اس پر کہ تم کو (ایک ایسا) طریقہ بتا دیا (جس سے تم برکات و ثمراتِ صیامِ رمضان سے محروم نہ رہو گے) اور (عذر سے خاص رمضان میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت اس لیے دیدی) تاکہ تم لوگ (اس نعمتِ آسمانی پر اللہ کا) شکر ادا کیا کرو“

عید کی حقیقت:

آج عید کا دن ہے، اللہ پاک سارے عالم کے مسلمانوں کیلئے عید کو مبارک فرمائے، اور سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے، اور سب کی لغزشوں کو معاف فرمائے، اور صحیح معنی میں عید کی خوشی ہم سب کو نصیب فرمائے، چونکہ مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کے ایک عظیم الشان حکم یعنی ایک مہینے تک روزوں کا اہتمام کیا اور اس ایک مہینے کی راتوں میں جاگ جاگ کر اللہ کے کلام کو پڑھا اور سنا، اور نمازوں میں مشغول رہے، اس خوشی میں اللہ پاک نے مسلمانوں کے لئے عید مقرر کی، اور تمام مسلمانوں کو حکم دیا کہ ہماری بڑائی بیان کرتے کرتے ایک میدان میں جمع ہو جاؤ، اور شکرانہ کے طور پر دور کعت ہمارے حضور ادا کرو، ہم تم کو اس ایک مہینے کی عبادت کرنے کا اجر دیں گے۔ گویا عید کی نماز ہم بطور شکرانہ بارگاہِ الہی میں ادا کرتے ہیں، اس سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اصل عید کسے کہتے ہیں؟ اصل عید اللہ کی بندگی کرنے اور اس بندگی پر اللہ کے خوش ہو جانے کا نام ہے، جو جتنا زیادہ بندگی کا حق ادا کرتا ہے اور جتنا زیادہ حضور ﷺ کی غلامی کا حق ادا کرتا ہے اور اس دنیا میں اپنے آپ کو پابند بناتا ہے، اور اپنے نفس پر آرے چلاتا ہے اور اپنی حسرتوں کو دفن کرتا ہے اور اپنی خواہشات کو قابو میں کرتا ہے اور نفس و شیطان کے کہنے میں نہیں آتا ہے تو اصل عید اسی کی ہوتی ہے۔

اصل غلام کون؟

اسی سئے اولیاء اللہ نے کہا ہے کہ سب سے بڑا غلام وہ ہوتا ہے جو نفس کا غلام ہوتا ہے، اور سب سے آزاد وہ ہوتا ہے جو نفس کی غلامی سے آزاد ہوتا ہے، کیونکہ نفس میں شر ہوتا ہے، نفس برائی کا حکم دیتا ہے، قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا:

”إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ“ (یوسف: ۵۳)

”(کیونکہ) نفس تو (ہر ایک کا) بری ہی بات بتلاتا ہے بجز (اس نفس کے) جس پر میرا رب

رحم کرے، بل شبہ میرا رب بڑی مغفرت والا بڑی رحمت والا ہے“

عجیب بات ہے کہ اسی نفس کی وجہ سے ہی انسان ترقی کرتا ہے، یہی تقویٰ کا حمام ہے، یہی تقویٰ کو گرم کرنے والا ہے، یہی فرشتوں سے آگے بڑھانے والا ہے، اسی کے ذریعہ آدمی آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، اگر نفس ہی نہ ہوتا تو ہم میں اور فرشتوں میں کیا فرق ہوتا؟ ہمیشہ ہم بھی نماز ہی پڑھتے رہتے، چونکہ فرشتوں کے پاس نفس نہیں ہے، کوئی ان کو بہکانے والا نہیں ہے، کوئی ان کو گمراہ کرنے والا نہیں ہے، اس لئے سالہا سال سے وہ تسبیح پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، ہر فرشتہ ایک خاص عبادت میں لگا ہوا ہے، اور قیامت تک رہے گا، لیکن انسان کے ساتھ نفس بھی لگا ہوا ہے، اور شیطان بھی لگا ہوا ہے، جو اس کو برائی کا حکم دیتے ہیں، وسوسے ڈالتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بھلائی سے دور ہو جاتا ہے، اگر وہ ان وساوس کی طرف توجہ نہ دے، اور ان کے پھسلوے میں نہ آئے اور ان پر کنٹرول کرے اور شریعت پر چلتا رہے تو اس کا مقام اور مرتبہ بھی فرشتوں سے بڑھ جاتا ہے۔ اللہ کے ہاں وہ مقرب ہوتا رہتا ہے، رمضان کے روزے اللہ پاک نے اس نفس کو قابو میں کرنے کے لئے ہی دیئے ہیں، اس نفس میں خوفِ خدا پیدا کرنے کے لئے دیئے ہیں۔

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ“ (بقرہ: ۱۸۳)

اے ایمان والو! تم پر روزے فرض کئے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے (امتوں کے) لوگوں پر فرض کئے گئے تھے اس توقع پر کہ تم (ان کی بدولت رفتہ رفتہ) متقی بن جاؤ۔

عید و عید سے بچنے کا نام ہے:

غرض میرے دوستو! عید نئے کپڑے پہننے کا نام نہیں ہے، بلکہ عید و عید سے بچ جانے کا نام

ہے، ایک حدیث میں نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”وَعَمَّ أَتُفَّ رَجُلٌ دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانُ ثُمَّ انْسَلَخَ قَبْلَ أَنْ يُعْفَرَ لَهُ“ (سنن ترمذی: کتاب الدعوات: ۳۸۹۰)

کہ جو رمضان کے مہینے کو پائے اور اس میں اللہ کی عبادت کر کے اور اللہ سے توبہ اور استغفار کر کے اپنے آپ کی مغفرت نہ کروالے اس پر لعنت ہے، اس سے پتہ چلا کہ رمضان کا اصل مقصد اللہ سے اپنی مغفرت کروالینا اور اس وعید سے بچ جانا ہے، اسی وجہ سے کسی کہنے والے نے کہا ہے:

”لَيْسَ الْعِيدُ لِمَنْ لَبَسَ الْجَدِيدَ إِنَّمَا الْعِيدُ لِمَنْ آمَنَ الْوَعِيدَ“ (مرقاۃ المفاتیح: ۵/۲۳)

عید اس کی نہیں ہوتی ہے جو نئے کپڑے پہن لے، بلکہ عید اس کی ہوتی ہے جو اس وعید سے بچ جائے۔ اور اس عید کا اصل مظہر قیامت کا دن ہے، جس کی دنیا کی یہ عید قبول ہو گئی تو کل کے دن وہاں بھی اس کی عید ہوگی، وہاں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی، مسرتیں ہی مسرتیں ہوں گی، ہر ایک کی طرف سے خوش آمدید ہوگی، اللہ رب العلمین کی طرف سے سلام پیش کیا جائے گا:

”سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ“ (یس: ۵۸)

ان کو پروردگار کی طرف سے سلام فرمایا جاوے گا۔

وہاں کی خوشی اصل عید ہوگی، وہاں کی عزت اصل عزت ہوگی، وہاں کی ذلت اصل ذلت ہوگی، جو آدمی اس دن عزت پا گیا وہ عزت والا ہے، اور جو اس دن ذلیل ہو گیا اس سے بڑا کوئی ذلیل نہیں ہوگا۔

آخرت کی ذلت سے پناہ مانگیں:

اسی لئے حضور اکرم ﷺ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ قیامت کے دن ذلیل مت فرمائیے، قرآن پاک میں اس دعا کا ذکر ہے:

”رَبَّنَا وَإِنَّا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ“ (ال عمران: ۱۹۳)

”اے ہمارے پروردگار! اور ہم کو وہ چیز بھی دیجئے، جس کا ہم سے اپنے پیغمبروں کی معرفت آپ نے وعدہ فرمایا ہے اور ہم کو قیامت کے روز رسوا نہ کیجیے، یقیناً آپ وعدہ خلافی نہیں کرتے“

کیونکہ وہاں کی ذلت سب سے خطرناک ذلت ہے، اور وہاں کی عزت سب سے بڑی عزت ہے، اس ذلت سے بچنے اور اس عزت کے حاصل کرنے کی دعا کر رہے ہیں، یہ عزت آدمی کو ملتی ہے اللہ پاک کی بندگی پر، دین اسلام پر جم جانے پر، دین کے احکام پر عمل کرنے پر، ہماری ترقی، ہماری کامیابی، ہمارا کمال سب اسی میں مضمر ہے، اس پر عمل پیرا ہو جاؤ، دین میں بھی کامیابی ملے گی، اور دنیا میں بھی کامیابی ملے گی، دین میں بھی عزت ملے گی اور دنیا میں بھی عزت ملے گی، دین میں بھی سربلندی اور ترقی ملے گی، اور دنیا میں بھی سربلندی اور ترقی ملے گی۔ غرض حقیقی عید اسی شخص کی ہوگی جس کا رمضان قبول ہو گیا، جس کے گناہ معاف ہو گئے، جس کو رمضان میں عبادتوں کی توفیق ملی، اس آیت میں ایک حکم اللہ پاک نے روزوں سے متعلق بیان کیا ہے، جس کی تکمیل پر عید کی خوشخبری سنائی گئی۔

احکام الہی یسر پر مبنی ہیں:

اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا:

”يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ“

اللہ تمہارے لئے یہ چاہتا ہے کہ تمہارے لئے آسانی ہو، اور تم پر تنگی نہ ہو، سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے روزے بھی فرض فرمائے ہیں اور پھر یہ بھی فرما رہے ہیں کہ اللہ تمہارے لئے آسانی چاہتا ہے، حالانکہ اس میں آسانی کہاں ہے؟ صبح سے شام تک کھانے سے پینے سے رکنا کیا آسان ہے؟ بھوک لگ رہی ہے لیکن کھا نہیں سکتے، پیاس لگ رہی ہے لیکن پی نہیں سکتے، کیا یہ آسانی ہے؟ پھر رات میں ۲۰ رکعت نماز ادا کرنا کیا آسان ہے؟ بظاہر یہ عبادات مشکل لگتی ہیں، لیکن اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اس میں آسانی ہے، وہ کیسے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آسانی اس معنی کر ہے کہ یہ احکام سب کے لئے ہیں، اور جب کوئی مشکل کام سب کے سپرد کر دیا جائے تو وہ مشکل کام بھی آسان ہو جاتا ہے، اور یہاں یہ حکم سب کے لئے ہے، اور سب اس کو انجام دیتے ہیں

اس لئے یہ مشکل نہیں ہے۔ ایک عربی مقولہ ہے: ”الْبَلَاءُ إِذَا عَمَّتْ طَائِفٌ“ کہ مصیبت جب عام ہو جاتی ہے، سب اس میں مبتلا ہوتے ہیں تو اچھی لگتی ہے، یعنی اس کو جھیلنا آسان ہو جاتا ہے، اگر کوئی رمضان کے علاوہ دوسرے دنوں میں روزہ رکھے تو اس سے پوچھو کہ اس کے لئے روزہ رکھنا کتنی مشکل ہوتا ہے، لیکن رمضان میں بہ آسانی بشتا شت کے ساتھ لوگ روزہ رکھ لیتے ہیں، اس اعتبار سے اللہ پاک نے فرمایا کہ اس حکم میں تمہارے لئے آسانی ہے، یا چونکہ ہم کو عادت نہیں ہے، یا حق تعالیٰ سے جیسی محبت ہونی چاہیے اور ہمارے قلوب میں ان کی جیسی عظمت ہونی چاہئے ویسی نہیں ہے اس لئے ان کا یہ حکم ہم کو گراں گزرتا ہے۔ ورنہ اگر محبت ہو تو پھر مشکل سے مشکل کام بھی آسان بلکہ مزے دار معلوم ہوتا ہے۔

عذر کی بنیاد پر روزہ چھوڑنا بھی یسر میں داخل ہے:

دوسری بات یہ ہے کہ آسانی اس اعتبار سے بھی ہے کہ اللہ پاک نے روزے تو فرض فرمادئے، لیکن کوئی مریض ہے یا مسافر ہے تو اس کو رخصت بھی دے دی کہ وہ اس وقت تو روزے چھوڑ دے، لیکن بعد میں اس کی قضا کر لے، شریعت کے اس حکم میں ہمارے لئے آسانی ہے، اگر حکم یہ ہوتا کہ مریض ہو یا مسافر ہو روزہ رکھ سکتا ہو یا نہ رکھ سکتا ہو ہر ایک کے لئے روزہ رکھنا ہی ضروری ہے تو امت کے لئے بڑی مشکل ہو جاتی، لیکن اللہ پاک نے رخصت دے دی کہ اگر بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا جاسکتا، یا سفر میں ہونے کی وجہ سے روزہ رکھنا مشکل ہے تو مت رکھو بعد میں قضا کر لینا، یہ بہت بڑی آسانی ہے، اس لئے فرمایا کہ اللہ پاک تمہارے لئے آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا۔

روزوں کی تعداد اور وقت کا تعین بھی یسر ہے:

تیسرے آسانی اس معنی کے اعتبار سے بھی ہے کہ اللہ پاک ہمارے مزاج کو اور اس کی خصوصیات کو جانتے ہیں، اور پھر اس امت میں اعتدال بھی ہے، اس اعتبار سے روزوں کی تعداد

کو اور ان کے وقت کو اللہ پاک نے متعین کر دیا کہ اتنے روزے رکھنے ہیں اور ان دنوں میں رکھنے ہیں، اور وہ رمضان کے دن ہیں، اگر روزوں کی تعداد متعین نہ ہوتی اور ان کا وقت متعین نہ ہوتا تو روزے رکھنا بڑا مشکل ہو جاتا کہ کتنے روزے رکھیں؟ اور کب رکھیں؟ اور پھر وقت اور تعداد متعین نہ ہوتی تو شریعت کے اس حکم میں تساہل ہوتا، اور اس کی وقعت اور عظمت ہمارے دلوں میں کم ہو جاتی، اس لئے روزوں کی تعداد کی وجہ سے اور ان کے وقت کی تعیین کی وجہ سے ہمارے لئے بہت آسانی کر دی گئی۔

رمضان کی تکمیل بھی نعمتِ خداوندی ہے:

غرض رمضان کا مہینہ ہمارے لئے خوشی کا مہینہ ہے، اس میں عبادت ہمارے لئے خوشی کا سبب ہے، اور اس میں عبادت ہی کہ وجہ سے ہمیں عید کی خوشی اور عید کی فرحت ملتی ہے، جیسے اس کا آنا ہمارے لئے بہت بڑی نعمت ہے، ایسے ہی اس مہینہ کا مکمل ہو جانا بھی بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ اس مہینے میں عبادت کی ذمہ داری اللہ پاک نے ہم پر ڈالی ہے، اگر ہماری وہ ذمہ داری ختم ہی نہیں ہوتی تو ہم بے اطمینانی میں مبتلا رہتے، اور چونکہ یہ حکم دیگر احکام کی بہ نسبت کچھ مشکل بھی ہے، اس لئے اس کو مسلسل ادا کرنا بھی ہمارے لئے مشکل ہوتا، جب ایک مہینہ اس کا وقت متعین کر دیا گیا تو ایک مہینہ عبادت کرنے کے بعد ایک اطمینان اور تسلی ہو جاتی ہے اور ایک خوشی حاصل ہوتی ہے جس کا احادیث میں ذکر کیا گیا:

”لِصَّائِمٍ فَوْزَانِ فَوْزَةٌ حَتَّىٰ يُفْطِرَ وَفَوْزَةٌ حَتَّىٰ يَلْقَىٰ رَبَّهُ“ (صحیح بخاری: ۷۴۹۲)

روزہ دار کے لئے دو خوشیاں ہوتی ہیں، ایک افطار کے وقت اور ایک رب سے ملاقات کے وقت، افطار کے وقت خوشی کے دو مطلب ہیں، ان میں سے ایک مطلب یہ ہے کہ جب رمضان کا مہینہ ختم ہو کر شوال کا مہینہ شروع ہو جائے تو اس وقت یہ خوشی ہم کو ملتی ہے، اور اس وقت فرحت ملتی ہے، اگر اللہ پاک اس کی تحدید نہ کرتے تو یہ خوشی کیسے حاصل ہوتی؟ یہ فرحت

کیسے حاصل ہوتی؟ یہ اطمینان اور تسلی کیسے حاصل ہوتی؟ اس لئے اس ماہ مبارک کی تکمیل بھی حق تعالیٰ کی جانب سے ایک نعمت ہے، اور ہمارے لئے بڑی خوشی اور فرحت کا باعث ہے۔

روزہ رکھنے اور نہ رکھنے کا مدار رویت ہلال پر ہے:

اس کے بعد فرمایا: ”وَلْتَكْمِلُوا الْحِدَّةَ“

کہ اگر کسی کے بیماری کی وجہ سے یا سفر میں ہونے کی وجہ سے روزے چھوٹ جائیں تو وہ ان کو گن کر مکمل کر لے، جتنے دن کا مہینہ ہے اس اعتبار سے اتنے دنوں کے روزوں کی قضا کر لے۔ ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اگر ۲۹ تاریخ کو چاند نظر آئے تو ٹھیک ہے مہینہ ۲۹ کا ہو گا، اور اگر ۲۹ تاریخ کو چاند نظر نہ آئے تو مہینہ ۳۰ دن کا ہو گا، اس وقت ۳۰ دن مکمل گن کر روزے رکھے جائیں، کیونکہ قمری مہینہ اٹھائیس یا اکتیس دن کا نہیں ہوتا، مہینوں میں تخمینے کا حکم نہیں ہے، حساب سے اور اندازے سے مہینے کی تعداد متعین نہیں کی جاسکتی، چاند اگر انتیس (۲۹) کو نظر آئے تو مہینہ ختم ہو جائے گا، اور اگر چاند نظر نہ آئے تو تیس (۳۰) دن مکمل کرنا ہو گا، حسابات کی روشنی میں انتیس (۲۹) دن کا مہینہ قرار دینا صحیح نہیں ہے، اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں تو ان کا کچھ اعتبار بھی نہیں کیا جائے گا۔

اور پھر یہ اللہ پاک کی مہربانی ہے کہ مہینہ چاہے تیس (۳۰) دن کا ہو چاہے انتیس (۲۹) دن

کا، ثواب پورے ۳۰ دن کا ملے گا۔ (تفسیر قرطبی: ۲/۲۹۳)

یہ بھی عجیب بلکہ خوشی کی بات ہے کہ اس مرتبہ جو عید ہے وہ ہمارے شکاگو کے عینی شاہدین کی بیس (Base) پر ہے، کہیں سے کوئی انفارمیشن نہیں ملی، اس لئے اس دفعہ تفرقہ بازی اور دو ٹکروں میں تقسیم ہو کر عید نہیں منائی جا رہی ہے، یہاں امت کا ایک ایسا طبقہ پایا جاتا ہے جو اپنی ہلال کمیٹی کی اتباع کے بجائے دوسرے ممالک کی اتباع کرتا ہے، اور اس میں کیا خرابیاں ہیں اس سے پہلے میں نے ذکر کیا تھا، لیکن اللہ پاک نے اس مرتبہ اس تفرقہ سے ہم کو دور رکھا۔

عید کے دن تکبیرات کا اہتمام کریں:

آیت مبارکہ میں ایک حکم یہ ارشاد فرمایا:

”وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ“

کہ اللہ پاک نے جو ہدایت دی اس بنیاد پر اللہ کی بڑائی بیان کرو۔

یہیں بڑائی کرنے سے مراد عید کے دن اللہ کی بڑائی بیان کرنا مقصود ہے، صاحب روح

المعانی نے لکھا ہے: ”الْمُرَادُ بِهِ التَّكْبِيرُ يَوْمَ الْعِيدِ“ (روح المعانی: ۱۳۰/۲)

ہم جو عید کی نماز پڑھتے ہیں اس میں بھی اللہ پاک ہی کی بڑائی بیان کی جاتی ہے خاص طور پر

اس میں کچھ تکبیرات کا اضافہ کیا جاتا ہے، ہمارے نزدیک چھ تکبیرات زائد ہوتے ہیں، پہلی

رکعت میں تین اور دوسری رکعت میں تین، پہلی رکعت میں تین تکبیرات قرأت سے پہلے

ہوتی ہیں، اور دوسری رکعت میں قرأت کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے۔

اور یہ تکبیرات اور بڑائی کا اظہار صرف نماز کی حد تک خاص نہیں ہے، بلکہ یہ تکبیرات

عیدین کے خطبوں میں بھی پڑھنے کا حکم ہے، اور خطبوں کے علاوہ عید کی نماز کیلئے آتے اور

جاتے وقت بھی پڑھنے کا حکم ہے۔ البتہ عید الاضحیٰ میں تکبیرات کا زور سے کہنا مسنون ہے،

بزاروں میں، گلی کوچہ میں مسلمان زور زور سے اللہ اکبر کہیں، اور عید الفطر کے موقع پر آہستہ کہیں۔

تکبیرات کا حکم کیوں؟

سوال یہ ہے کہ اللہ کی بڑائی کیوں کی جائے؟ وہ اس لئے کہ اللہ نے ہدایت سے نوازا، کس چیز

کی ہدایت سے نوازا؟ وہ ہدایت ہے احکام الہی پر عمل پیرا ہونے کی ہدایت، اللہ کے منشا کے

مطابق اور حضور پاک ﷺ کی تعلیمات کے مطابق چلنے کی ہدایت، بالخصوص روزوں کی ادائیگی

کی ہدایت، قرآن پاک اور ذکر و اوراد کی ہدایت، تراویح اور تہجد کی ہدایت، یہ بہت بڑی نعمت

ہے کہ ہم کو ان کی ہدایت ملی اور اس کی توفیق ملی، اس بنیاد پر اللہ پاک حکم دے رہے ہیں کہ

میری بڑائی بیان کرو۔

توفیق الہی سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں:

کیونکہ دنیا میں اس توفیق کے مل جانے سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے، کوئی بادشاہت اس سے بڑی نہیں ہے، کوئی وزارت کا عہدہ اس سے بڑا نہیں ہے، دنیا بھر کا مال اگر کسی کو مل جائے تو اس توفیق کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اگر اللہ پاک کی جانب سے ہدایت اور رہنمائی نہیں ملتی تو ہم کیسے اس کی عبادت کرتے؟ اسی وجہ سے حضور ﷺ نے فرمایا:

”وَاللّٰهُ لَوْ لَا اِنَّهٗ مَا اهْتَدَيْنَا، وَلَا ضَمَمْنَا وَلَا صَلَّيْنَا، فَانْزَلُنَا مَسْكِنَةً عَلَيْنَا، وَثَبَّتَ الْاَقْدَامَ اِنْ لَّا قَيْنَا،

وَالْمُشْرِكُوْنَ قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا، اِذَا اِنْ اِذْوَافَتْنٰهُ اَتَيْنَا“ (صحیح بخاری: کتاب القدر، ۶۶۲۰)

اللہ کی قسم اگر اللہ پاک کی ہدایت نہ ہوتی تو ہم ہدایت یافتہ نہ ہوتے، نہ روزہ رکھتے اور نہ نماز پڑھتے، اے اللہ! ہم پر سکینہ نازل فرما، اور دشمنوں سے مدد بھیڑ کے وقت ہم کو ثابت قدم رکھ، اور مشرکین نے ہم پر چڑھائی کی ہے، اور جب بھی انہوں نے فتنہ کا ارادہ کیا تو ہم نے انکار کیا۔

محض علم کافی نہیں:

اگر احکام شرع ہم کو معلوم ہوں لیکن عمل کی توفیق نہ ہو تو کیا فائدہ؟ صرف معلوم ہو جانے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ معلوم ہونے کے بعد اس پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے، جیسے ڈاکٹر سے کسی نے مرض کی تشخیص کروا کے دوا لکھوائی، لیکن دوا لاتا ہی نہیں، یا لاتا تو ہے لیکن کھاتا نہیں تو اس سے کیا فائدہ ہو گا؟ ظاہر ہے کہ کچھ فائدہ نہ ہو گا، دوا کا علم ہونا الگ چیز ہے اور اس کو استعمال کرنا الگ چیز ہے، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا معلوم ہو جانا الگ چیز ہے اور اللہ پاک کے احکام پر عمل پیرا ہونا الگ چیز ہے، محض علم سے کام نہیں چلتا، بلکہ عمل اس کے لئے ضروری ہوتا ہے۔

عمل کے بعد اس کی حفاظت بھی ضروری ہے:

پھر محض عمل بھی کافی نہیں ہوتا، بلکہ عمل کے بعد اس کی حفاظت بھی ضروری ہوتی ہے، اس کو ضائع ہونے سے بچانا بھی ضروری ہوتا ہے، اگر ہم عمل تو کریں لیکن گناہ کر کے یا کسی

دوسرے اسباب کی بنیاد پر اس عمل کو ضائع کر دیں تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں، اس لئے اس عمل کو محفوظ رکھنا اور اس کو بچانا بھی ضروری ہوتا ہے، بہت سے لوگ دنیا کماتے ہیں، پھر جوئے خانے میں بیٹھ کر اپنی ساری کمائی گنوا دیتے ہیں، اس کمائی کا کیا فائدہ؟ اس لئے میرے دوستو! اللہ پاک نے ہم کو اس رمضان میں جن اعمال کی توفیق دی ہے، اور جن نیکیوں کی توفیق دی ہے وہ اللہ پاک کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت کی حفاظت کریں، گنہ کر کے ان کو ضائع نہ کریں، عجب، فخر اور غرور میں مبتلا ہو کر ان کو ضائع نہ کریں، اور اس بنیاد پر اللہ پاک کا شکر ادا کریں، اور اس کی بڑائی بیان کریں۔

مسلم اور غیر مسلم کی عید:

اور اس بڑائی بیان کرنے اور اس کے شکر کرنے کی صورت عید کی نماز ہے، ہماری عید بھی دراصل اللہ کی یاد کا نام ہے، اس کی بڑائی بیان کرنے کا نام ہے، اس کے سامنے گڑ گڑانے کا نام ہے، اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جانے کا نام ہے، اس سے مانگنے کا نام ہے، عید میں بھی اللہ پاک نے ہم کو آزاد نہیں رکھا کہ جو چاہے کر لیں، بلکہ اپنی بڑائی بیان کرنے کو ہماری عید اور خوشی قرار دیا، غیروں کی عید کو دیکھیں کہ کہیں بھجن بج رہا ہے، کہیں ناچ گانا اور بے ہودہ حرکتیں چل رہی ہیں، کہیں رنگ رلیاں اور مستیاں چل رہی ہیں، کہیں فحاشی و عریانیت چل رہی ہے، کہیں رنگ پھینکا جا رہا ہے، کہیں معبودوں کی عبادت کے بجائے انہیں کو پانی میں پھینکا جا رہا ہے اور اس کو گالیں دی جا رہی ہیں، کہیں پٹا پھوڑے جا رہے ہیں، کسی کا جسم جل رہا ہے، کسی کا ہاتھ جل رہا ہے، کسی کی جلنے سے موت ہو رہی ہے، آنے جانے والوں کو اس سے تکلیف ہو رہی ہے، اور ان کی آوازوں سے ایک شور مچا ہوا ہے، بچے اور بوڑھے پریشان ہو رہے ہیں، کیا عید اس بیہودہ پن، ننگے پن، گالی گلوچ اور دوسروں کی ایذا رسانی کا نام ہے، گویا ان کی عید دوسروں کی ایذا رسانی کا نام ہے؟ اسلام کی عید دیکھیں کتنی سیدھی سادھی ہے؟ بلکہ اس عید کو دیکھ کر

غیر بھی خوش ہوتے ہیں، ہم اپنے ملک میں غیر مسلموں کے تہواروں کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ عید میں بھی ہم پر اللہ کی کتنی مہربانی ہے؟

شکر کس چیز کا ادا کریں؟

”وَلَعَدَّكُمْ تَشْكُرُونَ“

”تا کہ تم لوگ (اس نعمتِ آسمانی پر اللہ کا) شکر ادا کیا کرو“

یعنی اللہ نے تم پر روزے فرض فرمائے جو رفع درجات کا سبب ہیں، اس لئے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، یا پھر اگر کوئی مریض ہے، یا مسافر ہے اور روزہ رکھنا دشوار ہے تو شریعت میں اس کی بھی اجازت ہے کہ اس وقت روزہ نہ رکھے، بعد میں اس کی قضاء کر لے۔ تو اللہ کی طرف سے یہ رخصت بھی بڑی نعمت ہے، اس لئے اس پر شکر ادا کرنا چاہئے۔

شکر کی دو صورتیں:

یہ شکر مالی بھی ہوتا ہے اور بدنی بھی، مالی شکر یہ ہے کہ غرباء فقراء اور مسکین میں مال صدقہ کر دیا جائے، اور صدقہ فطر ادا کیا جائے، جس کی وجہ سے ہماری عبادتوں میں جو کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کی تلافی ہو جائے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نذرانہ بھی ہو جائے، اور فقراء اور مسکین کی مدد بھی ہو جائے۔

صدقہ فطر کس پر واجب ہے؟

شکر کی دوسری صورت یہ ہے کہ بارگاہ رب العزت میں دو رکعت ادا کی جائے، جس کو ہم صلاة الفطر کہتے ہیں، یہ نماز اصل میں بدنی شکرانہ ہے، اور مالی شکرانہ صدقہ الفطر ہے، اور یہ شکرانہ اپنی طرف سے بھی ادا کرنا ضروری ہے اور اپنے چھوٹے بچوں کی جانب سے بھی ادا کرنا ضروری ہے۔ بالغ اولاد کا یا صاحب نصاب بیوی کا صدقہ فطر ان پر واجب ہو گا باپ یا شوہر پر واجب نہیں ہو گا، لیکن اگر باپ یا شوہر تبرعا ان کی جانب سے ادا کر دے تو ادا ہو جائے گا۔

زکوٰۃ اور صدقہ فطر کا نصاب:

لیکن یہ بات بھی ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ صدقہ فطر کے واجب ہونے لئے بھی صاحب نصاب ہونا ضروری ہے، جیسے زکوٰۃ کی ادائیگی کے لئے صاحب نصاب ہونا ضروری ہے، اسی طرح صدقہ فطر کے لئے بھی نصاب کے بقدر مال کا مالک ہونا ضروری ہے، اور سونے کا نصاب عربی اوزان کے اعتبار سے بیس مثقال ہے، اور چاندی کا دو سو درہم ہے، اور موجودہ زمانے میں تولوں کے اعتبار سے ساڑھے سات تولہ سونا یا ساڑھے باون تولہ چاندی اور گراموں کے اعتبار سے ۸۷ گرام اور ۴۸۰ ملی گرام، سونہ، اور ۶۱۲ گرام اور ۳۸۰ ملی گرام چاندی ہے، اگر کسی کے پاس سونہ چاندی نصاب کو نہیں پہنچ رہے ہوں تو دونوں کو مل کر قیمت لگائی جائے گی، اگر دونوں کی قیمت مل کر سونے یا چاندی کے کسی نصاب کو پہنچ جائے تو زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، تو جیسے زکوٰۃ واجب ہونے کے لئے اتنی مقدار کا مالک ہونا ضروری ہے، ایسے ہی صدقہ فطر کے لئے بھی اتنی مقدار کا مالک ہونا ضروری ہے، البتہ زکوٰۃ اور صدقہ فطر میں کچھ فرق ہے، صدقہ فطر میں مال نامی کا ہونا ضروری نہیں ہے، اگر کسی کے پاس ضروریات سے زائد اتنا مال ہو چاہے پیسے ہوں، کتابیں ہوں، یا زائد کپڑے ہوں یا اس جیسی دوسری غیر ضروری چیزیں ہوں اور ان کی مجموعی رقم شرعی نصاب (جو اوپر مذکور ہے) کو پہنچ جائے تو اس پر بھی صدقہ فطر واجب ہو جائے گا۔ لیکن زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔

صدقہ فطر کتنا ادا کیا جائے؟

ایک فرد کا صدقہ فطر ایک صاع کھجور یا کشمش یا جو، یا نصف صاع گہیوں ہے، اور موجودہ زمانے کے اعتبار سے نصف صاع کی مقدار ایک کلو، ۵۷۲ گرام، اور ۶۴۰ ملی گرام ہوتی ہے، یا تو اتنی مقدار گہیوں دیدیں، یا اس کی قیمت دیدیں، احتیاطاً عام طور پر پونے دو کلو گہیوں یا اس کی قیمت بتلاتے ہیں، ہمارے اعتبار سے اس کے کم و بیش پانچ ڈالر ہوتے ہیں،، اگر چیکہ یہ بہت کم

لگتے ہیں، اور بعض لوگ کہتے بھی ہیں کہ یہ بہت کم ہیں، اگر آپ کو کم لگ رہے ہیں تو زیادہ دے دیں، تاکہ غریب کے لئے کچھ اور وسعت ہو جائے، لیکن یہ ضروری ہے کہ شریعت کی جو لمٹ ہے اس میں کمی نہ آنے پائے۔

غیر منصوص اشیاء کے صدقہ فطر کا حکم؟

اگر گیہوں کے علاوہ دوسری غیر منصوص چیزوں کے ذریعہ صدقہ فطر ادا کر رہے ہیں تب بھی نصف صاع گیہوں یا ایک صاع جو یعنی پونے دو کلو گیہوں وغیرہ کی قیمت میں جو چیز جتنی آئے اس کو لے کر صدقہ کر دیا جائے۔ اس غیر منصوص چیز کے پونے دو کلو ہونے کا یا اس کی قیمت کا اعتبار نہیں ہو گا۔ (درمختار: ۳۶۴/۲)

صدقہ فطر اتنا کم کیوں؟

اب سوال یہ ہے کہ یہ اتنا کم کیوں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اللہ پاک ہی کو معلوم ہے دوسری بات یہ ہے کہ اللہ پاک اس میں بندوں پر شفقت چاہتے ہیں کہ کچھ مالی خرچ کر دیا کر ان کی عبادت کو صاف ستھرا کر دیا جائے، اور اس کو ڈیکوریٹ کر دیا جائے، اور یہ بھی خالص اللہ کی مہربانی ہے۔

تیسری بات یہ ہے کہ ہم نے جو مہینہ بھر عبادت کی ہے، ظاہر ہے کہ اس میں کچھ کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، اور کچھ خامیاں رہ جاتی ہیں، اور ان کی تلافی کی اور ان کو صاف ستھرا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور ظاہر ہے کہ امیر ہوں یا غریب سب نے اس فریضہ کو انجام دیا ہے، اور سب کو اپنی کوتاہیاں دور کرنے کی ضرورت ہے، اگر زیادہ مقدار متعین کر دی جاتی تو غرباء اس کو ادا نہ کر پاتے، اس لئے تھوڑی سی مقدار متعین کر دی، تاکہ سب اس کو ادا کر سکیں، امیر بھی اور غریب بھی، اور کسی پر بوجھ بھی نہ ہو، اور سب کی عبادتوں کی تطہیر بھی ہو جائے۔

نیز اس کا ایک مقصد غرباء اور فقراء کی مدد اور نصرت بھی ہے، اور جو غریب اپنی غربت کی بنیاد پر عید کی خوشی میں شامل نہ ہو سکتے ہوں تو ان کی کچھ مدد بھی ہو جائے جس سے ان کا

چولہا جل جائے اور اپنے سئے وہ کچھ انتظام کر لیں، اس لئے ایک مختصر سی مقدار متعین کی، تاکہ دینے والے کو بھی حرج نہ ہو اور غریب کی ضرورت بھی پوری ہو جائے، اور عید کی خوشیوں میں وہ بھی شریک ہو جائے۔

صدقہ فطر کب واجب ہوتا ہے؟

ایک مسئلہ یہ ہے کہ صدقہ فطر کب واجب ہوتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ عید کے دن صبح صادق کے ہوتے ہی صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے، اور بہتر یہ ہے کہ عید کی نماز ادا کرنے سے قبل ہی اس کو ادا کر دیں، اور رمضان میں دینا بھی صحیح ہے، لیکن اگر کوئی رمضان میں یا عید سے قبل اس کو ادا نہ کیا ہو تو عید کے بعد اس کو ادا کر دے۔ عید گزرنے سے وہ ساقط نہیں ہو گا۔

زکوٰۃ اور صدقات کا اولین مصرف:

اور اس کو خرچ کرنے میں اولاً اپنے خاندان کے غریب رشتہ داروں کو ترجیح دے، اس کے بعد غیروں میں اس کو تقسیم کرے، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں زکوٰۃ و صدقات کا مصرف نہیں ہے، حالاں کہ یہاں بھی اس کا مصرف ہے، جو آدمی صاحب نصاب نہیں ہے، یا مقروض ہے، یا بیمار ہے یا اسٹوڈنٹ ہے اور فیس کی ادائیگی کے لئے پیسے نہیں ہیں اس قسم کے سب لوگ اس کا مصرف ہیں، یہ اور بات ہے کہ کچھ لوگ اس کو لینا پسند نہیں کرتے ہیں، غرض اس کا اولین مصرف رشتہ دار ہوتے ہیں، اس کے بعد دوسرے لوگ اس کے حق دار ہوتے ہیں۔

صدقہ فطر کی ادائیگی میں غریب کا احترام ملحوظ رکھیں:

صدقہ فطر کی ادائیگی میں ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ اس کو ادا کرتے وقت اس غریب کی تحقیر کا خیال بالکل نہ لائیں، بلکہ پورے ادب و احترام کے ساتھ اس کو ادا کریں، ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ مسجد نماز کا مصلیٰ ہے، نماز پڑھنے کی جگہ ہے، اس لئے وہ قابل احترام ہے، ایسے ہی زکوٰۃ اور صدقہ کا مصلیٰ غریب ہے، اس لئے وہ بھی قابل احترام ہے، اس لئے اس کا بھی

ادب و احترام کرنا چاہیے اور اس کی عزت کرنی چاہیے، اس کو حقیر یا کمتر سمجھنا، یا احسان جتلانا جائز نہیں ہے، بلکہ اس کے لینے پر ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اگر یہ زکوٰۃ نہ لیتا تو ہم اپنا یہ فرض کہاں ادا کرتے؟ اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرتے وقت یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ زکوٰۃ ہے، کیونکہ اس طرح کہنے سے اس کے دل کو چوٹ لگے گی، اس کو شرمندگی ہوگی، اور اس کے دل میں اپنی غربت کا احساس ہوگا، اور وہ بھی یہ تمنا کرنے لگے گا کہ کاش میں بھی زکوٰۃ دینے والا ہوتا، اس لئے زکوٰۃ ادا کریں تو اس طرح ادا کریں کہ لینے والے کو شرمندگی نہ ہو، اور اس کو غربت کا احساس نہ ہو۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح علم اور صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ (آمین)

جمعہ اور عیدین کے
آداب و احکام

جمعہ اور عیدین کے آداب و احکام:

یوم جمعہ کی فضیلت اور جمعہ کے ترک سے متعلق چند احادیثِ مبارکہ اس سے پہلے ذکر کی گئیں ہیں، اس کے علاوہ کچھ شرائط، سنن اور آداب ہیں جو جمعہ اور خطبہ جمعہ کے لئے ضروری ہیں، اس لئے چند باتیں اس تعلق سے آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ جمعہ کے صحیح ہونے کے لئے چند شرطیں ہیں:

صحتِ جمعہ کے شرائط:

(۱) بڑی آبادی کا ہونا۔ دیہات میں جمعہ فرض نہیں ہے۔ اور اس کی حد میں فقہاء کا اختلاف ہے، لیکن ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ جہاں روزِ مرہ کی ضروریات پوری ہوتی ہوں، دوکانیں وغیرہ موجود ہوں، اور حکومت کا ایسا نظام بھی ہو جس سے مظلوم کے لئے مدد حاصل کی جاسکتی ہو، اور عام طور پر یہ سہولتیں تقریباً تین ہزار کی آبادی میں مہیا ہو جاتی ہیں اس لئے اتنی بڑی تعداد کسی جگہ ہو تو وہاں جمعہ قائم کر سکتے ہیں، اور اگر اس سے کم آبادی ہو تو وہاں جمعہ قائم نہیں کر سکتے، وہاں کے لوگوں کو ظہر ادا کرنا ضروری ہو گا۔

”عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ بَدَأَ كَبِيرَةً فِيهَا سَكَنٌ وَأَسْوَاقٌ وَلَهَا زَسَاتِيقٌ وَفِيهَا وَالٍ يَقْدِرُ عَلَى أَنْصَافِ الْمَظْلُومِ مِنَ الظَّالِمِ بِحُشْمَتِهِ وَعِلْمِهِ أَوْ عِلْمِ غَيْرِهِ يَزِجُّ النَّاسَ إِلَيْهِ فَيَمَّا يَقَعُ مِنَ الْحَوَادِثِ وَهَذَا هُوَ الْأَصَحُّ“ (رد المحتار: ۸/۳)

(۲) حاکم یا اس کے قائم مقام کا ہونا۔ (اور جہاں حاکم وغیرہ نہ ہوں تو مسلمانوں پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ کسی خطیب وغیرہ کو جمعہ کے لئے مقرر کریں۔ (رد المحتار: ۱/۵۴۰)

(۳) ظہر کا وقت پایا جانا۔ (۴) خطبہ پڑھنا۔ (۵) خطبہ کا جمعہ سے پہلے ہونا۔ اور اتنے لوگوں کے سامنے خطبہ پڑھنا جن سے جمعہ قائم ہو سکے۔ (۶) کم از کم تین مردوں کا جمعہ میں شامل ہونا۔ (۷) جمعہ میں شرکت کی عام اجازت ہونا۔

”وَيُسْتَرَطُّ لِصَحَّتِهَا سَبْعَةُ أَشْيَاءٍ - الْأَوَّلُ: الْبَصَرُ... وَ الثَّانِي: الشُّطْرَانُ... وَ الثَّلَاثُ: وَقْتُ الظُّهْرِ فَتَبْطُلُ الْجُمُعَةُ بِخُرُوجِهِ... وَ الرَّابِعُ: الْخُطْبَةُ فِيهِ فَلَوْ خُطِبَ قَبْلَهُ وَصَّى فِيهِ لَمْ تَصِحَّ وَ الْخَامِسُ: كَوْنُهَا قَبْلَهَا لِأَنَّ شَرْطَ الشَّيْءِ سَابِقٌ عَلَيْهِ بِحَضْرَةِ جَمَاعَةٍ تَتَعَقَّدُ السَّادِسُ: الْجَمَاعَةُ وَاقْلَاهَا ثَلَاثَةٌ جَالٍ... وَ السَّابِعُ: الْإِذْنُ الْعَامُّ“ (الدر المختار: باب صلاة الجمعة)

مذکورہ بالا شرائط جمعہ کے صحیح ہونے کے لئے ہیں، لیکن کچھ شرائط وہ ہیں کہ اگر وہ کسی میں پائے جائیں تو جمعہ اس پر فرض ہو جاتا ہے اور اگر ان میں سے ایک بھی شرط مفقود ہو تو ایسے آدمی پر جمعہ فرض نہیں ہوتا، ان کی تفصیل ملاحظہ ہو۔

جمعہ کن پر فرض ہے اور کن پر نہیں؟

(۱) بڑی آبادی میں مقیم ہونا۔ مسافر پر جمعہ فرض نہیں۔ (الہباف فی شرح کتاب: ۱/ ۵۴)

(۲) تندرست ہونا مریض پر جمعہ فرض نہیں۔

(۳) آزاد ہونا، غلام پر جمعہ فرض نہیں۔

(۴) مرد ہونا، عورت پر جمعہ فرض نہیں۔

(۵) عاقل ہونا۔ بچہ اور پاگل پر جمعہ فرض نہیں۔

(۶) بینا ہونا، نابینا پر جمعہ فرض نہیں۔

(۷) چلنے پر قادر ہونا۔ اپاہج پر جمعہ فرض نہیں۔

(۸) قید اور خوف کا نہ ہونا، کیونکہ ان دونوں صورتوں میں جمعہ فرض نہیں۔

(۹) سخت بارش اور کیچڑ کا نہ ہونا۔ اگر یہ ہوں تو جمعہ فرض نہیں۔

اگر کسی کو ان میں سے کوئی عذر ہو تو اس پر جمعہ فرض نہیں وہ ظہر کی نماز ادا کرے گا۔
 ”وَشَرْطُ لِفَتْرِ اضْمَاتِ شَعْنٍ تُخْتَضُّ بِهَا اِقَامَةُ بِمَضْرٍ... وَصِحَّةٌ... وَخُرَيْتَةٌ... وَذُكُورَةٌ...
 وَبُلُوعٌ وَعَقْلٌ... وَوُجُودُ بَصَرٍ... وَقُدْرَتُهُ عَلَى الْمَشْيِ... وَعَدَمُ حَبْسٍ وَعَدَمُ خَوْفٍ وَعَدَمُ
 مَطَرٍ“ (الدر المختار: ۵۳، ۱۵۴)

جمعہ کے سنن، آداب اور مستحبات:

جمعہ کے ارکان اور شرائط کے علاوہ کچھ سنن، مستحبات اور آداب ہیں، علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے چند آداب لکھے ہیں:

(۱) جمعہ کے دن فجر کی نماز میں سورۃ الم سجدہ اور سورۃ دھر پڑھی جائے۔

(۲) جمعہ کے دن اور رات میں نبی ﷺ پر کثرت سے درود بھیجی جائے۔

(۳) مونچھ اور اس کے علاوہ بال اور ناخن کاٹے جائیں۔ (معجم طہرانی: ۸۴۲)

(۴) غسل کیا جائے۔

(۵) مسواک کیا جائے۔

(۶) عمدہ کپڑے پہنے جائیں۔ (زاد المعاد لابن قیم: ۴۹/۱)

(۷) خوشبو لگائی جائے۔ (صحیح بخاری: ۸۲۳)

(۸) تیل لگایا جائے۔ (حوالہ سبق)

یوم جمعہ مسجد جلد جانے کی فضیلت:

(۹) جمعہ کے لئے جلد ہی مسجد روانہ ہو کر مسجد میں ذکر اللہ وغیرہ میں اپنے آپ کو مشغول

رکھا جائے۔ کیونکہ جو شخص جتنا پہلے مسجد میں حاضر ہوتا ہے اتنی ہی وہ زیادہ ثواب اور اجر کا مستحق

ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَقَفَتِ الْمَلَائِكَةُ عَلَى أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ فَيُكْتَبُونَ الْأَوَّلُ فَالْأَوَّلُ وَمِثْلُ الْمُهْجَرِ كَمِثْلِ الَّذِي يُهْدَى بِنَهْجِهِ ثُمَّ كَالَّذِي يُهْدَى بِقُرَّةٍ ثُمَّ كَبَشًا ثُمَّ ذُجَاجَةٌ ثُمَّ بَيْضَةٌ فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ طَوَوْا صُحُفَهُمْ وَيَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ“ (صحیح بخاری: کتاب الجمعة: ۹۲۹)

جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور پہلے آنے والوں کے نام بالترتیب لکھتے ہیں، سب سے پہلے آنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی اونٹ کی قربانی کرے، اس کے بعد آنے والوں کی مثال بالترتیب گائے، دنبہ، مرغی اور انڈا صدقہ کرنے والے کی طرح ہے، پھر جب امام خطبہ دینے کے لئے نکل آتا ہے تو فرشتے اپنے فی کلس لپیٹ دیتے ہیں اور خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔

(۱۰) جمعہ کے لئے پیدل جایا جائے۔

(۱۱) صف اول میں یا امام کے قریب بیٹھا جائے۔ (فتاویٰ ہندیہ: ۱/۱۴۹)

(۱۲) خطبہ خاموشی سے سنا جائے۔

دور ان خطبہ توجہ امام کی طرف کی جائے۔ جب آپ ﷺ خطبہ دیتے تو سارے صحابہ کرام آپ کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ (زاد المعاد: ۱/۴۹)

(۱۳) نماز جمعہ میں سورۃ الجمعہ اور سورۃ المنافقون یا سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ اغاشیہ پڑھا جائے۔

(۱۴) مسجد کو دھونی دی جائے، اور خوشبو سے معطر کیا جائے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ باضابطہ اس کا

اہتمام کرتے تھے۔ (اللمعة فی خصائص الجمعة: ۱/۴۴)

جمعہ کے دن سورۃ کہف پڑھنے کی فضیلت:

(۱۵) سورۃ کہف کی تلاوت کی جائے۔ احادیث شریفہ میں اس کی بھی بہت سی فضیلتیں وارد

ہوئی ہیں۔ ایک حدیث میں آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ“ (اس کثیر کامل: ۸۰۳،

جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے اس کے لئے دونوں جمعوں کے درمیان زمانہ میں روشنی ہی روشنی کر دی جائے گی۔ نیز سورہ کہف پڑھنے کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کے پڑھنے والے کو ہر فتنہ بشمول فتنہ دجال سے حفاظت کی بشارت سنائی گئی ہے۔ چنانچہ ارشاد نبوی ہے:

”مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَهُوَ مَعْصُومٌ إِلَى ثَمَانِيَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ فِتْنَةٍ وَإِنْ خَرَجَ الدَّجَالُ

عَصَمَ مِنْهُ“ (ابن کثیر عن الحافظ، المقدس: ۸۰۳)

جو شخص جمعہ کے روز سورہ کہف پڑھے وہ اگلے آٹھ دن تک ہر فتنہ سے محفوظ رہے گا، حتیٰ کہ اگر دجال نکل آئے تو اس کے فتنہ سے بھی محفوظ رہے گا۔

اور بعض صحیح احادیث کا مضمون یہ ہے کہ جو شخص سورہ کہف کی اول یا (بعض روایت میں) آخری دس آیتیں یاد کر کے پڑھے گا تو وہ دجال کے فتنہ سے محفوظ رہے گا۔ (ابن کثیر: ۸۰۳)

آپ ﷺ کے خطبہ کی کیفیت:

یوم جمعہ میں ایک اہم فریضہ خطبہ ہے، اس کے بھی چند احکام اور آداب ہیں، علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے آپ ﷺ کے خطبہ کی چند کیفیات بیان کی ہیں، جو ہر خطیب کو ملحوظ رکھنی چاہیے، وہ مندرجہ ذیل ہیں:

(۱) جب آپ مسجد تشریف لاتے تو سب کو سلام کرتے۔ (۲) اور جب منبر پر تشریف لے جاتے تو سب کو سلام کرتے۔ منبر پر چڑھنے کے بعد سلام کرنے کا مسئلہ مختلف فیہ ہے، امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک جائز اور احناف کے نزدیک نہیں، کیونکہ جس روایت سے آپ ﷺ کا سلام ثابت ہے اس کے بارے میں پہلی بات یہ ذہن میں رکھنا چاہئے کہ امام بیہقی اور دیگر محدثین نے اسے ضعیف قرار دیا ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ بعض علماء نے تعدد طرق سے مروی ہونے کی وجہ سے اس کو مشروع مانا ہے لیکن اکثر علماء احناف نے اسے دوسری روایات کے مخف ہونے کی وجہ سے اس پر عمل

کو ترک کیا ہے، کیونکہ جب امام منبر پر جانے کے بعد سلام کرے گا تو سامعین اس کا جواب دیں گے، اور حدیث میں آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا، ”اِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ فَلَا صَلَاةَ وَلَا كَلَامَ“ (کنز العمال: ۲۱۲۱۲ بحوالہ معجم صبرانی) تو امام کا سلام اور سامعین کا جواب اس روایت کے مخالف ہے، کیونکہ یہاں کلام سلام کی شکل میں پایا جا رہا ہے، اور آپ ﷺ نے اس سے روکا ہے۔ (اس مضمون سے متعلق کچھ اور احادیث بیان: ”نماز جمعہ اور خطبہ سے متعلق چند غلط فہمیوں کا ازالہ میں“ ذکر کی جا چکی ہیں)

اس روایت پر سند کے اعتبار سے محدثین نے اگرچہ کلام کیا ہے لیکن اس کا مضمون دوسری صحیح روایات سے ثابت ہے۔

(۳) تیسری بات یہ ہے کہ یہاں ایک روایت اباحت اور ایک روایت حرمت اور ممانعت کو بتا رہی اور اصول یہ ہے کہ جب اباحت اور حرمت کا ٹکراؤ ہو تو حرمت اور ممانعت کو ترجیح دی جاتی ہے اس لئے یہاں سلام نہ کرنے کو ہی ترجیح دی جائے گی۔

(۴) چوتھی بات یہ ہے کہ علماء نے اس روایت کو منسوخ مانا ہے، ابتداء میں نماز اور خطبہ میں بات کرنے کی ممانعت نہیں تھی، بعد میں جب نماز اور خطبہ میں بات کرنے کی ممانعت نازل ہوئی تو یہ بھی حکم ختم ہو گیا۔

(۳) خطبہ کے لئے جب آپ آتے تو آپ کے آگے نہ کوئی عصا بردار ہوتا تھا اور نہ کوئی خاص قسم کا لباس آپ پہنتے تھے۔ (۴) خطبہ کچھ تاخیر سے دیتے تاکہ لوگ جمع ہو جائیں۔ (۵) اور لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر تعوذ فرماتے۔ (۵) لوگوں کو پھلانگنے سے روکتے (۶) حضرت بلال رضی اللہ عنہ اذان دیتے اس کے بعد آپ ﷺ خطبہ دیتے اور اذان و خطبہ میں فصل نہ ہوتا۔ (۷) خطبہ میں کبھی کمان اور کبھی عصا پر سہارا لیتے۔ (۸) خطبہ میں آپ اصول اسلام اور احکام شریعت سکھلاتے۔ (۹) حائات کے اعتبار سے خطبہ دیتے۔ (۱۰) جب آپ خطبہ

دیتے تو آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتیں، آواز بلند ہو جاتی، اور غضب شدید ہو جاتا، اور ایسا محسوس ہوتا جیسا کہ آپ لشکر سے لوگوں کو ڈرا رہے ہوں۔ اور آپ خطبہ میں تحمید اور ثنا اور تشہد کے بعد یہ ارشاد فرماتے ”إِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَ أَحْسَنُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ (ﷺ) وَ شَرُّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا وَ كُلُّ مُحَدَّثَةٍ بِدْعَةٍ وَ كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَ كُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ“ (صحیح ابن خزیمہ: کتاب الجمعة، ۱۷۸۵) (۱۲) آپ ﷺ دو خطبے دیتے اور دونوں خطبوں کے درمیان میں خفیف ساقعود فرماتے۔ (۱۳) آپ خطبہ مختصر دیتے تھے اور نماز اس کی بنسبت طویل ادا فرماتے تھے۔ (۱۴) دوران خطبہ کوئی امر و نہی کی بات پیش آتی تو اس کی تعیم کرتے۔ (۱۵) دوسرے خطبے کے بعد حضرت بادل اذان دیتے اور آپ لوگوں کو قریب ہونے اور خاموش ہونے کا حکم فرماتے۔ (زاد السعاد: ۴۹) اور خطبے کے کلمات مختلف روایات میں مختلف الفاظ کی کمی بیشی کے ساتھ مروی ہیں۔

خطبہ کے ارکان:

خطبہ میں سب سے اہم چیز خصبہ کے ارکان ہیں، جن کے بغیر خطبہ صحیح نہیں ہوتا، علماء نے لکھا ہے کہ خطبہ کے دو ارکان ہیں:

أَمَّا الْخُطْبَةُ فَتَشْتَمِلُ عَلَى فَرْضٍ وَ سُنَّةٍ فَأَمَّا الْفَرْضُ فَشَيْئَانِ الْوَقْتُ وَ ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى۔ (البحر

الرائق: ۱۵۹/۲، و فتاویٰ ہندیہ: ۱۳۶/۱)

(۱) وقت کا ہونا، اور اس کا وقت زوال کے بعد ہے، اس سے پہلے خطبہ دینا جائز نہیں ہے۔ اور

نہ دینے سے وہ ادا ہو گا۔

(۲) خطبہ میں اللہ کی حمد، تسبیح، تہلیل اور بڑائی بیان کرنا۔ اور اس کی کم از کم مقدار ایک

مرتبہ الحمد للہ، سبحان اللہ، یا لا الہ الا اللہ کہنا ہے، لیکن تین آیات کی مقدار سے کم خطبہ دینا مکروہ ہے۔ اور امام محمد اور امام ابو یوسف رحمہما اللہ فرماتے ہیں کہ خطبہ کی کم از کم مقدار تشہد کے بقدر

ہے، اس سے کم مقدار میں خطبہ دینا مکروہ ہے۔ (البحر الرائق: ۲/۶۱)

خطبہ کے سنن اور آداب:

خطبہ کے ارکان کے بعد وہ امور جن کی خطیب کو رعایت کرنی چاہیے وہ خطبہ کے سنن اور آداب ہیں جو مندرجہ ذیل ہیں:

(۱) طہارت: پاکی کی حالت میں خطبہ دینا۔

(۲) کھڑے ہو کر خطبہ دینا۔

(۳) حاضرین کی طرف متوجہ ہو کر خطبہ دینا۔

(۴) خطبہ سے قبل آہستہ سے اعوذ باللہ پڑھنا۔

(۵) خطبہ اتنی بلند آواز سے دینا کہ لوگوں تک آواز پہنچ جائے۔

(۶) خطبہ حمد سے شروع کرنا۔

(۷) خطبہ میں اللہ پاک کی حمد و ثناء بیان کرنا۔

(۸) کلمہ شہادت پڑھنا۔

(۹) درود شریف پڑھنا۔

(۱۰) لوگوں کو وعظ و نصیحت کرنا۔

(۱۱) قرآن کریم کی کوئی آیت پڑھنا۔

(۱۲) دوسرے خطبہ میں دوبارہ حمد و ثناء اور درود شریف پڑھنا۔

(۱۳) تمام مسلمانوں کے لئے دعا مانگنا۔

(۱۴) خطبہ کو زیادہ طویل نہ کرنا، بہتر ہے کہ طوالت مفصل کی کسی صورت کے بقدر ہو۔

(۱۵) دونوں خطبوں کے درمیان بیٹھنا۔ اور اس کی مقدار یہ ہے کہ قرآن پاک کی تین

آیات پڑھی جاسکیں۔

(۱۶) منبر پر چڑھ کر خطبہ دینا۔

(۱۷) دورانِ خطبہ عصا ہاتھ میں لینا۔ لیکن نہ لینے والے پر ملامت کرنا لعن طعن کرنا صحیح نہیں ہے۔

(۱۸) خطبہ میں خدفاءِ راشدین رضی اللہ عنہم اور حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کا ذکر کرنا۔ (فتاویٰ ہندیہ: ۱/۱۳۶ و

۴۷، والبحر الرائق: ۲/۱۶۰، ورد المحتار: باب الجمعة ۶/۱۲۸)

خطبہ کے مکروہات اور خلافِ ادب امور:

خطبہ میں چند امور مکروہ اور خلافِ ادب ہیں، جن سے خطیب حضرات اور سامعین کو بچنا

چاہیئے، وہ یہ ہیں:

(۱) بغیر طہارت کے خطبہ دینا۔

(۲) بلا عذر بیٹھ کر خطبہ دینا۔

(۳) قبل رخ ہو کر خطبہ نہ دینا۔

(۴) غیر عربی میں خطبہ دینا۔

(۵) دونوں خطبوں کے درمیان نہ بیٹھنا۔

(۶) خطبہ کے دوران بات کرنا چھینک کا جواب دینا، یا خطبہ سننے کے علاوہ دیگر امور کی طرف

متوجہ ہونا۔ حتیٰ کہ کسی کو اپنی زبان سے تک روکنا منع ہے، ہاں اگر اپنے ہاتھ سے یا سر سے یا آنکھوں سے اشارہ کے ذریعہ روکے تو کوئی حرج نہیں ہے۔

(۷) دورانِ خطبہ لوگوں کا بلند آواز سے درود شریف پڑھنا۔

(۸) قرأتِ قرآن کا ترک کرنا۔

(۹) طویل خطبہ دینا۔

(۱۰) خطبہ کے دوران امام کا بات کرنا، ہاں امر بالمعروف یا نہی عن المنکر ہو تو کوئی حرج نہیں۔

(۱۱) دورانِ خطبہ دعا میں ہاتھ اٹھانا۔

(۱۲) امام کے قریب ہونے کے لئے لوگوں کی گردنوں کو پھلانگنا۔

(۱۳) دورانِ خطبہ کسی خاص ہیئت میں بیٹھنا ثابت نہیں ہے، جس طرح چاہے آدمی اپنی سہولت سے بیٹھ سکتا ہے، لیکن فقہاء نے لکھا ہے کہ نماز میں جس طرح بیٹھا جاتا ہے اس طرح بیٹھنا مستحسن ہے۔ (فتاویٰ ہندیہ: ۱۴۷/۱۳۸) البتہ احادیث میں آپ ﷺ نے جوہ (سرین کے بل بیٹھ کر گھٹنے کھڑے کر کے ان کے گرد سہارا لینے کے لئے دونوں ہاتھ باندھ لینا، یا کمر اور گھٹنوں کے گرد کپڑا باندھ لینا) مار کر بیٹھنے سے منع فرمایا ہے۔

عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے مسنونات اور مستحبات:

یہ جمعہ اور خطبہ سے متعلق فضائل اور مسائل کا بیان تھا، اب عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے مسنونات اور مستحبات بھی ذکر کئے جا رہے ہیں، ان میں سے چند تو حضرت کے خطبہ میں مذکور تھے اور چند کا حکم حضرت اضافہ کیا گیا ہے، اور ان کو علاحدہ سپرد قرطاس پایا گیا ہے، تاکہ مرتب اور مزین طور پر یکجا ہونے سے قارئین کے لئے پڑھنے اور عمل کرنے میں سہولت ہو۔

عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے مسنونات اور مستحبات یہ ہیں:

(۱) صبح سویرے اٹھنا۔ اور عید گاہ جلد جانا۔ (ہندیہ: ج ۴، ص ۳۴۳ و شرح السنۃ: ۱۱۰۳)

(۲) شرع کے موافق اپنی آرائش کرنا۔ (من، حکام العیلة: ۱۵)

(۳) غسل کرنا۔ (زاد المعاد: ۴۲۶ و شرح السنۃ: ۱۱۰۳)

(۴) مسواک کرنا۔ (ہندیہ: ج ۴، ص ۳۴۳)

(۵) عمدہ سے عمدہ کپڑے جو پاس موجود ہوں پہننا۔ (زاد المعاد: ج ۱، ص ۴۲۵)

ایک مرتبہ حضرت عمرؓ نے آپ ﷺ کے لئے ایک جہ لیا، اور اس کو رسول اللہ ﷺ کے پاس لے آئے، اور کہا کہ یا رسول اللہ یہ لے لیجئے تاکہ عید کے لئے زینت ہو جائے۔ (من، حکام العید: ۱۵) اس سے عید کے روز عمدہ کپڑے پہننے کا استحباب معلوم ہوتا ہے۔

(۶) خوشبو لگانا۔ (شرح السنۃ: ۱۱۰۳ و ہندیہ: ج ۴، ص ۳۴۳)

(۷) عید الفطر میں عید گاہ جانے سے قبل کوئی شیریں چیز مثل چھوڑے وغیرہ کھانا۔ (زاد

المعاد: ج ۱، ص ۴۲۵ و شرح السنۃ: ۱۱۰۳)

(۸) عید الاضحیٰ میں عید گاہ جانے سے قبل کچھ نہ کھانا۔ اگر قربانی کرے تو اس سے کھانے کی

ابتدا کرنا۔ (زاد المعاد: ج ۱، ص ۴۲۶ و شرح السنۃ: ۱۱۰۳)

(۹) جس پر صدقہ فطر واجب ہے نماز سے قبل اسے ادا کرنا۔ (ہندیہ: ج ۴، ص ۳۴۳)

(۱۰) عید کی نماز عید گاہ میں جا کر پڑھنا یعنی شہر کی مسجد میں بلا عذر نہ پڑھنا۔ (راد

المعاد: ج ۱، ص ۴۲۵)

(۱۱) جس راستہ سے جائے اس کے سوا دوسرے راستہ سے واپس آنا۔ (زاد المعاد: ج ۱، ص

۴۳۲، و صحیح بخاری: کتاب العیدین، ۹۸۶)

عماء نے اس کی کئی حکمتیں نقل کی ہیں۔

(۱) اس میں شعار اسلام کا اظہار ہوتا ہے۔

(۲) دونوں راستے کل قیامت میں اس آدمی کے حق میں گواہی دیتے ہیں۔ (۳) اللہ کے ذکر

کا اظہار ہوتا ہے۔ (۴) منافقین اور یہود کا سر نیچا ہوتا ہے۔ (۵) دونوں راستہ والوں کو سلام کا

موقع ملتا ہے۔ (۶) ان کی تعلیم ہوتی ہے۔ (۷) ان کو صدقہ دیا جاسکتا ہے، اور ان کے ساتھ صدقہ

رحمی ہوتی ہے۔ وغیرہ۔ (من احکام العید)

(۱۲) پیدل جانا۔ (زاد المعاد: ج ۱، ص ۴۲۶) اگر عید گاہ دور ہو تو سواری پر جانے میں کوئی حرج

نہیں ہے۔

(۱۳) عید گاہ جاتے وقت بلند آواز سے ”اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَبِلِلَّهِ

الْحَمْدُ“ پڑھتے ہوئے جانا اور عید گاہ پہنچ کر ختم کر دینا۔ (زاد المعاد: ج ۱، ص ۴۲۷)

(۱۴) نماز عید الاضحیٰ جلد ادا کرنا۔ نماز عید الفطر تاخیر سے ادا کرنا۔ (زاد المعاد: ج ۱، ص ۴۲۷)

(۱۵) عید گاہ میں نماز عید کے علاوہ کوئی نماز نہ پڑھنا۔ (ابوداؤد: ج ۱، ص ۳۰۱)

(۱۶) حسب استطاعت صدقہ و خیرات کثرت سے کرنا۔

(۱۷) عید گاہ وقار اور اطمینان سے جانا، اور جن چیزوں کا دیکھنا جائز نہیں ہے ان سے

آنکھیں نیچی رکھنا۔

(۱۸) فرحت و خوشی کا اظہار کرنا۔ اور اس دن اپنے اہل و عیال پر وسعت کرنا جس سے ان کے نفس کو خوشی حاصل ہو۔ (فتح الباری: ۲/۴۴۳)

(۱۹) مبارکباد دینا۔ صحابہ کا بھی یہی معمول تھا۔ (من احکام العید: ۱/۷۱، و شعب الایمان: ۶۰۸۸)

عید کے دن مصافحہ اور معانقہ کا حکم:

(۲۰) عام طور پر عید کے دن نماز کے بعد مصافحہ اور معانقہ کا شرعی حکم لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا، اور لوگ اس کو عید کی سنت سمجھتے ہیں جب کہ شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے، آپ ﷺ سے یہ ثابت نہیں ہے، بلکہ فقہاء نے اسے روافض کا طریقہ بتایا ہے، اس لئے اگر اس کو سنت سمجھا جائے اور ضروری سمجھا جائے اور نہ کرنے والوں پر لعن طعن کیا جائے تو وہ بدعت ہے، اور اس صورت میں مصافحہ اور معانقہ جائز نہیں ہے، لیکن اگر عید کی میل ملاپ اور خوشی میں مصافحہ اور معانقہ کر لے اور اس کو سنت نہ سمجھے تو اس کی گنجائش ہے۔ لیکن چونکہ عوام میں یہ ایک رسم بن چکی ہے، اور پھر اس کو عید کا حصہ، نماز کا تتمہ اور ضروری اور دینی امر سمجھ کر کیا جاتا ہے، اس لئے اس سے بچنا اولیٰ ہے۔ مستفاد از: (فتاویٰ دارالعلوم ذکریا: ۲/۵۹۴)

فتاویٰ فریدیہ: ۳۰۲/۱ و فتاویٰ محمودیہ: ۵۲۳/۲ و امداد الفتاویٰ: ۴۸۱/۱ و احسن الفتاویٰ: ۳۵۴/۱ و فتاویٰ

رحیمیہ: ۲۸۰/۱ و فتاویٰ رشیدیہ: ۱۴۷)

جمعہ، عیدین، نکاح اور استسقاء کے

عربی خطبات

جمعہ، عیدین، نکاح اور استسقاء کے عربی خطبات:

چونکہ اس مجموعہ کے مضامین جمعہ اور خطبہ سے متعلق ہیں اس لئے اخیر میں جمعہ، عیدین، نکاح اور استسقاء کے خطبے ذکر کئے گئے ہیں، اس میں بالخصوص حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے استفادہ کیا گیا، سب سے پہلے حضور ﷺ کا سب سے پہلا خطبہ جو آپ نے جمعہ کے دن دیا تھا، وہ پیش ہے، تاکہ منقول خطبہ بھی بطور اسوہ ہمارے سامنے رہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے مؤرخین کے حوالہ سے اس کو نقل کیا ہے کہ آپ جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو بنو عمرو بن عوف کے پاس مقام قبا میں ٹھہرے، اور پیر، منگل چہار شنبہ اور جمعرات وہیں قیام کیا، اور مسجد کی بنیاد رکھی، اس کے بعد جمعہ کے دن نکلے، درمیان میں جب جمعہ کا وقت ہوا تو بنو سالم بن عوف کے پاس بطن وادی میں آپ نے جمعہ ادا کیا، ابن اسحاق کہتے ہیں یہ اسلام کا سب سے پہلا خطبہ تھا جو آپ نے دیا تھا اور نماز ادا کی تھی، وہ خطبہ اگلے صفحہ پر درج ہے۔

اسلام کا پہلا خطبہ:

اس خطبہ میں اولاً آپ ﷺ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء بیان کی جیسا کہ اس کی شان ہے، اس کے بعد فرمایا:

أَمَّا بَعْدُ: أَيُّهَا النَّاسُ فَقَدْ مَوَّأَ الْإِنْفُسُكُمْ تَعْلَمُونَ وَاللَّهُ لِيَضَعَنَّ أَحَدُكُمْ ثُمَّ لِيَدْعَنَّ عَنْ غَنَمِهِ لَيْسَ لَهَا رَاعٍ ثُمَّ لِيَقُولَنَّ لَهُ رَبُّهُ وَلَيْسَ لَهُ تَرْجُمَانٌ وَلَا حَاجِبٌ يَحْجِبُهُ دُونَهُ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رَسُولٌ لِي فَبِعَنكِ وَأَتَيْتُكَ مَا لَا وَافَضَلْتُ عَلَيْكَ فَمَا قَدَّمْتَ لِنَفْسِكَ فَلْيَنْظُرَنَّ يَمِينًا وَشِمَالًا فَلَا يَرَى شَيْئًا ثُمَّ لِيَنْظُرَنَّ قُدَّامَهُ فَلَا يَرَى غَيْرَ جَهَنَّمَ * فَمَنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَقِيَّ وَجْهَهُ مِنَ النَّارِ وَلَوْ بِشِقِّ مِنْ تَمْرَةٍ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فِيْكُمْ لِمَةٍ طَيِّبَةٍ فَإِنْ يَهَاجِرْ إِلَى الْحَسَنَةِ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ.

آپ ﷺ کا خطبہ ثانیہ:

پھر آپ ﷺ نے دوسرا خطبہ دیا:

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ أَحْمَدُهُ وَاسْتَعِينُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ * وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ * إِنَّ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ * قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَيَّنَهُ اللَّهُ فِي قَلْبِهِ وَأَدْخَلَهُ فِي الْإِسْلَامِ بَعْدَ الْكُفْرِ فَاخْتَارَهُ عَلَى مَا سِوَاهُ مِنْ أَحَادِيثِ النَّاسِ، إِنَّهُ أَحْسَنُ الْحَدِيثِ وَابْلَغُهُ * أَحَبُّوْا مَا أَحَبَّ اللَّهُ، أَحَبُّوْا اللَّهَ، أَحَبُّوْا اللَّهَ مِنْ كُلِّ قُلُوبِكُمْ وَلَا تَمَلُّوْا كَلَامَ اللَّهِ وَذِكْرَهُ، وَلَا تَقْسُ عَنْهُ قُلُوبُكُمْ فَإِنَّهُ مِنْ كُلِّ مَا يَخْلُقُ اللَّهُ يَخْتَارُ وَيُصْطَفِي، قَدْ سَمَّاهُ اللَّهُ خَيْرَ تَمَرٍ مِنَ الْأَعْمَالِ وَمُصْطَفَاهُ مِنَ الْعِبَادِ وَالصَّالِحِ مِنَ الْحَدِيثِ وَمِنْ كُلِّ مَا أُوتِيَ النَّاسُ مِنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ فَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَاتَّقُوهُ حَقَّ تَقَاتِهِ، وَاصْدُقُوا اللَّهَ صَالِحَ مَا تَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ، وَتَحَابُّوا بِرُوحِ اللَّهِ بَيْنَكُمْ، إِنَّ اللَّهَ يَغْضِبُ أَنْ يَنْكُثَ عَهْدُهُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ *

(زاد لمعاد: ۱/ ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱۴۰۸، ۱۴۰۹، ۱۴۱۰، ۱۴۱۱، ۱۴۱۲، ۱۴۱۳، ۱۴۱۴، ۱۴۱۵، ۱۴۱۶، ۱۴۱۷، ۱۴۱۸، ۱۴۱۹، ۱۴۲۰، ۱۴۲۱، ۱۴۲۲، ۱۴۲۳، ۱۴۲۴، ۱۴۲۵، ۱۴۲۶، ۱۴۲۷، ۱۴۲۸، ۱۴۲۹، ۱۴۳۰، ۱۴۳۱، ۱۴۳۲، ۱۴۳۳، ۱۴۳۴، ۱۴۳۵، ۱۴۳۶، ۱۴۳۷، ۱۴۳۸، ۱۴۳۹، ۱۴۴۰، ۱۴۴۱، ۱۴۴۲، ۱۴۴۳، ۱۴۴۴، ۱۴۴۵، ۱۴۴۶، ۱۴۴۷، ۱۴۴۸، ۱۴۴۹، ۱۴۵۰، ۱۴۵۱، ۱۴۵۲، ۱۴۵۳، ۱۴۵۴، ۱۴۵۵، ۱۴۵۶، ۱۴۵۷، ۱۴۵۸، ۱۴۵۹، ۱۴۶۰، ۱۴۶۱، ۱۴۶۲، ۱۴۶۳، ۱۴۶۴، ۱۴۶۵، ۱۴۶۶، ۱۴۶۷، ۱۴۶۸، ۱۴۶۹، ۱۴۷۰، ۱۴۷۱، ۱۴۷۲، ۱۴۷۳، ۱۴۷۴، ۱۴۷۵، ۱۴۷۶، ۱۴۷۷، ۱۴۷۸، ۱۴۷۹، ۱۴۸۰، ۱۴۸۱، ۱۴۸۲، ۱۴۸۳، ۱۴۸۴، ۱۴۸۵، ۱۴۸۶، ۱۴۸۷، ۱۴۸۸، ۱۴۸۹، ۱۴۹۰، ۱۴۹۱، ۱۴۹۲، ۱۴۹۳، ۱۴۹۴، ۱۴۹۵، ۱۴۹۶، ۱۴۹۷، ۱۴۹۸، ۱۴۹۹، ۱۵۰۰، ۱۵۰۱، ۱۵۰۲، ۱۵۰۳، ۱۵۰۴، ۱۵۰۵، ۱۵۰۶، ۱۵۰۷، ۱۵۰۸، ۱۵۰۹، ۱۵۱۰، ۱۵۱۱، ۱۵۱۲، ۱۵۱۳، ۱۵۱۴، ۱۵۱۵، ۱۵۱۶، ۱۵۱۷، ۱۵۱۸، ۱۵۱۹، ۱۵۲۰، ۱۵۲۱، ۱۵۲۲، ۱۵۲۳، ۱۵۲۴، ۱۵۲۵، ۱۵۲۶، ۱۵۲۷، ۱۵۲۸، ۱۵۲۹، ۱۵۳۰، ۱۵۳۱، ۱۵۳۲، ۱۵۳۳، ۱۵۳۴، ۱۵۳۵، ۱۵۳۶، ۱۵۳۷، ۱۵۳۸، ۱۵۳۹، ۱۵۴۰، ۱۵۴۱، ۱۵۴۲، ۱۵۴۳، ۱۵۴۴، ۱۵۴۵، ۱۵۴۶، ۱۵۴۷، ۱۵۴۸، ۱۵۴۹، ۱۵۵۰، ۱۵۵۱، ۱۵۵۲، ۱۵۵۳، ۱۵۵۴، ۱۵۵۵، ۱۵۵۶، ۱۵۵۷، ۱۵۵۸، ۱۵۵۹، ۱۵۶۰، ۱۵۶۱، ۱۵۶۲، ۱۵۶۳، ۱۵۶۴، ۱۵۶۵، ۱۵۶۶، ۱۵۶۷، ۱۵۶۸، ۱۵۶۹، ۱۵۷۰، ۱۵۷۱، ۱۵۷۲، ۱۵۷۳، ۱۵۷۴، ۱۵۷۵، ۱۵۷۶، ۱۵۷۷، ۱۵۷۸، ۱۵۷۹، ۱۵۸۰، ۱۵۸۱، ۱۵۸۲، ۱۵۸۳، ۱۵۸۴، ۱۵۸۵، ۱۵۸۶، ۱۵۸۷، ۱۵۸۸، ۱۵۸۹، ۱۵۹۰، ۱۵۹۱، ۱۵۹۲، ۱۵۹۳، ۱۵۹۴، ۱۵۹۵، ۱۵۹۶، ۱۵۹۷، ۱۵۹۸، ۱۵۹۹، ۱۶۰۰، ۱۶۰۱، ۱۶۰۲، ۱۶۰۳، ۱۶۰۴، ۱۶۰۵، ۱۶۰۶، ۱۶۰۷، ۱۶۰۸، ۱۶۰۹، ۱۶۱۰، ۱۶۱۱، ۱۶۱۲،

جمعہ کا خطبہ اولیٰ:

بِإِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا ضَلِيلَ لَهُ وَمَنْ يُضِلِّهِ فَلَا هَادِيَ لَهُ ﴿۱﴾ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، رُسُلُهُ بِالْحَقِّ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ ابْنِي يَدِي السَّاعَةِ مَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشِدَ، وَمَنْ يُعْصِهَا فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّهُ إِلَّا نَفْسُهُ وَلَا يَضُرُّ اللَّهَ شَيْئًا ﴿۲﴾ (سنن ابی داود: کتاب النکاح، ۲۱۲۰، ۲۱۲۱)

اَمَّا بَعْدُ! فَإِنْ أَصْدَقَ الْحَدِيثُ كَلَامُ اللَّهِ، وَأَوْثَقُ الْعُرَى كَسْمَةُ التَّقْوَى، وَخَيْرُ الْمَالِ مَالُ إِبْرَاهِيمَ، وَأَحْسَنُ الْقَضِصِ هَذَا الْقُرْآنُ، وَأَحْسَنُ السُّنَنِ سُنَّةُ مُحَمَّدٍ (ﷺ)، وَأَشْرَفُ الْحَدِيثِ ذِكْرُ اللَّهِ، وَخَيْرُ الْأُمُورِ عَزَائِمُهَا، وَشَرُّ الْأُمُورِ مُخَدَّنَاتُهَا، وَأَحْسَنُ الْهُدَى هُدَى الْأَنْبِيَاءِ، وَأَشْرَفُ الْمَوْتِ قَتْلُ الشُّهَدَاءِ، وَاعْتَرِ الصَّلَاةَ الصَّلَاةُ بَعْدَ الْهُدَى، وَخَيْرُ الْعِلْمِ مَا نَفَعَ، وَخَيْرُ الْهُدَى مَا اتَّبَعَ، وَشَرُّ الْعَمَى عَمَى الْقَلْبِ، وَالْيَدِ الْغُلْبَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ الشُّفْطَى، وَمَا قَلَّ وَكَفَى خَيْرٌ مِمَّا كَثُرَ وَالْهَى، وَنَفْسٌ تُتَجَنَّبُ خَيْرٌ مِنْ مَانَةٍ لَا تُحْصِيهَا، وَشَرُّ الْعُدَالَةِ عِنْدَ حَضَرَةِ الْمَوْتِ، وَشَرُّ الدَّامَةِ دَامَةُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ أَنْتَاسَ مِنْ لَا يَأْتِي الصَّلَاةَ إِلَّا ذُبْرًا، وَمِنْ أَنْتَاسَ مَنْ لَا يَذْكُرُ اللَّهَ إِلَّا لَمَّا جَرَّ، وَأَعْظَمُ الْخَطَايَا الْبَسَانُ الْكُذُوبَ، وَخَيْرُ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ، وَخَيْرُ الزَّادِ التَّقْوَى، وَرَأْسُ الْحِكْمَةِ مَخَافَةُ اللَّهِ، وَخَيْرُ مَا أَتَقِي فِي الْقَلْبِ الْيَقِينُ، وَالتَّوْبَةُ مِنَ الْكُفْرِ، وَالتَّوَخُّعُ مِنْ عَمَلِ الْجَاهِلِيَّةِ، وَالْعُلُولُ مِنْ جَمْرِ جَهَنَّمَ، وَالْكَثْرُ كَيْ مِنَ النَّارِ، وَالشَّعْرُ مِزَامِيرُ ابْنِيسَ، وَالْخَمْرُ جُمَاعُ الْإِثْمِ، وَالتَّسَاءُ حَبَائِلُ الشَّيْطَانِ، وَالشَّبَابُ شُعْبَةٌ مِنَ الْجُنُونِ، وَشَرُّ الْمَكْسَبِ كَسْبُ الرِّبَا، وَشَرُّ الْمَأْكَلِ أَكْلُ مَا بَ الْبَيْتِ، وَالشَّعِيدُ مِنْ رُغْظٍ بَغِيرِهِ، وَالشَّقِيُّ مَنْ شَقِيَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ، وَإِنَّمَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ مَا قَنَعَتْ بِهِ نَفْسُهُ، وَإِنَّمَا يَصِيرُ إِلَى مَوْضِعٍ أَوْ نِعَةٍ أَوْ ذَرْعٍ وَالْأَمْرُ بِآخِرِهِ، وَمَلَاكُ الْعَمَلِ بِهِ خَوَاتِمُهُ، وَشَرُّ الرِّوَايَا رِوَايَا الْكُذِبِ، وَكُلُّ مَا هُوَ بِتَقَرُّبٍ، وَسَبَابُ الْمُؤْمِنِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ، وَأَكْلُ لَحْمِهِ مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ، وَخُرْمَةُ مَالِهِ كَحُرْمَةِ ذِمَّةٍ، وَمَنْ يَتَأَلَّى عَلَى اللَّهِ يُكَذِّبُهُ، وَمَنْ يَعْفِرُ يَعْفِرَ اللَّهُ لَهُ، وَمَنْ يَعْفُفَ اللَّهُ عَنْهُ، وَمَنْ يَكْظِمُ الْغَيْظَ يَأْجُرْهُ اللَّهُ، وَمَنْ يَضْبِرْ عَلَى الرِّزَايَا يَعْقِبُهُ اللَّهُ، وَمَنْ يَعْرِفِ الْبَلَاءَ يَضْبِرْ عَلَيْهِ، وَمَنْ لَا يَعْرِفُهُ يُنْكَرُهُ، وَمَنْ يَشْتَكِبِرْ

يَضَعُهُ اللهُ، وَمَنْ يَتَّبِعِ السَّمْعَةَ يَسْمَعْ اللهُ بِهِ، وَمَنْ يُؤْثِرِ الدُّنْيَا تُعْجِزُهُ، وَمَنْ يُطِيعِ الشَّيْطَانَ يَعُصِ اللهَ، وَمَنْ يَعُصِ
اللهَ يُغْدِبْهُ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلَا تُتَيْبِي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلَا تُتَيْبِي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلَا تُتَيْبِي، اسْتَغْفِرُ اللهَ لِي وَلَكُمْ ﴿٣٥٦٩﴾

(الزهدي لهنادة: ٣٩٤ ومصنف ابن أبي شيبة: كتاب الزهد، ٣٥٦٩)

شروع میں حمد و صلاۃ اور اخیر میں استغفار کو چھوڑ کر بقیہ خطبہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ البتہ حمد و صلاۃ اور استغفار کے الفاظ دوسری احادیث سے منقول ہیں، اور یہی خطبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی منقول ہے جو آپ نے غزوہ تبوک کے موقع پر دیا تھا۔ (زاد المعاد: ۳/۵۴۱ و سیل الہدی و لہ شاد: ۵/۴۵۲) اس روایت کے بارے میں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: وهذا حدیث عرب و فیہ نکارۃ و فی استادہ ضعیف (سیرت ابن کثیر: ۴/۲۵)

جمعہ کا خطبہ ثانیہ:

الْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ ﴿۱﴾ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ﴿۲﴾ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا يَبِينُ يَدِي السَّاعَةِ ﴿۳﴾ مَنْ يُطِيعِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشِدَ، وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّهُ أَنْفُسُهُ وَلَا يَضُرُّهُ اللّٰهُ شَيْئًا ﴿۴﴾ أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴿۵﴾ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿۶﴾ إِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿۷﴾ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَصَلِّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَذُرِّيَّتِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ ﴿۸﴾

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْحَمُ أُمَّتِي بِأُمَّتِي أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللّٰهِ عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عُثْمَانُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، وَأَقْضَاهُمْ عَلَى رَضَى اللّٰهُ عَنْهُ، وَفَاطِمَةُ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا، وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا، وَحَمْرَةُ أَسَدِ اللّٰهِ وَأَسَدُ رَسُولِهِ ﴿۹﴾ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْعَبَّاسِ وَوَلَدِهِ مَغْفِرَةً ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً لَا تَعَادِرُ ذُنُوبًا، اللّٰهُ اللّٰهُ فِي أَصْحَابِي لَا تَتَّخِذْهُمْ غَرَضًا مِنْ بَعْدِي ﴿۱۰﴾ فَمَنْ أَحَبَّهُمْ فَيُحِبِّي أَحَبَّهُمْ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَيَبْغِضْنِي أَبْغَضَهُمْ، وَخَيْرُ أُمَّتِي قُرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يُوْنَهُمْ ﴿۱۱﴾ وَالسُّلْطَانُ (الْعَادِلُ) ظَلُّ اللّٰهِ فِي الْأَرْضِ مَنْ أَهَانَ سُلْطَانَ اللّٰهِ فِي الْأَرْضِ أَهَانَهُ اللّٰهُ ﴿۱۲﴾

إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿۱۳﴾ فَادْكُرُوا اللّٰهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوهُ يُسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ تَعَالَى أَعْلَى وَأَوْلَى وَأَعَزُّ وَاجِلُّ وَأَتَمُّ وَأَهَمُّ وَأَعْظَمُّ وَأَكْبَرُ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿۱۴﴾

يُكَبِّرُ بَيْنَ أَصْغَافِ الْخُطْبَةِ، وَيُكَبِّرُ التَّكْبِيرَ فِي خُطْبَةِ الْعِيدَيْنِ، وَمِنْهَا صِيَامُ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ، فَقَدْ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ اتَّبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ ﴿۱﴾
 اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ ﴿۲﴾ اَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ﴿۳﴾ بَارَكَ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَقَعْنَا وَإِيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ۔ اَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ فَاسْتَغْفِرُوا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔

اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ لِلَّهِ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ ﴿۱﴾ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ الْأَصْحَى يَوْمَ مَا نِ بَعْدَ يَوْمِ الْأَصْحَى ﴿۲﴾ وَهَذَا بَعْضُ
 مِنَ الْقَضَائِلِ، وَتَعَلَّمُوا مِنَ الْعُلَمَاءِ الْمَسَائِلَ ﴿۳﴾ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ
 الْحَمْدُ ﴿۴﴾ اَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴿۵﴾ لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُوفُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ
 كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِشُكْبَرِ وَاللَّهُ عَلَى مَا هَذَا أَكْبَرُ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ ﴿۶﴾ بَارَكَ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ
 الْعَظِيمِ وَنَفَعْنَا وَإِنَّا كُنتُم بِآيَاتِهِ الْكُبْرَى الْحَكِيمِ- أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ فَاسْتَغْفِرُوا
 إِنَّهُ هُوَ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ- (خطبات جمعہ وعیدین: ۳۰، ۳۱، ۳۲)

الملمہ: کتاب النذر، ۱۲۹) اور مرسل روایت جب ثقہ راوی سے مروی ہو تو احناف کے نزدیک حجت ہے۔ بالخصوص جب کہ راوی من السنۃ وغیرہ جیسے الفاظ سے نقل کرے۔

”وإذا قيل عند التابعي يرفعه أو سائر الألفاظ المذكورة فمرفوع مرسل“ (تدريب الراوي للسيوطي: ۱/۱۹۲)

قلت وسائر الألفاظ المذكورة مثل قوله من السنۃ كذا، أو امرنا بكذا، أو نهينا عن كذا، أو امر فلان بكذا ونحوه، ويدخل فيه أيضا ما لا يقال من قبل الرأي، لا مجال للاجتهاد فيه، فيحمل على السماع، فإذا جاء عن الصحابي فهو في حكم المرفوع المتصل، وإذا جاء عن التابعي فمرفوع مرسل، أي مرفوع معني ومرفوع لفظا. (اعلاء السنن: ۶/۳)

”أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَّ التَّكْبِيرَ فِي الْأُولَى مِنَ الْخُطْبَتَيْنِ يَسْبِقُ، وَفِي الْآخِرَةِ يَسْبِقُ“ (معرفة السنن والآثار للبيهقي: ۵/۸۸، وسنن البيهقي: ۶/۲۱۶)

وَيَبْدَأُ بِالتَّكْبِيرَاتِ فِي خُطْبَةِ الْعِيدَيْنِ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَسْتَفْتَحَ الْأُولَى بِسَبْعِ تَكْبِيرَاتٍ تَتْرَى وَالثَّانِيَةَ بِسَبْعٍ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثَيْبٍ مَسْغُودٌ: هُوَ مِنَ السَّنَةِ وَيُكْبَرُ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ مِنَ الْمِثْرِ أَرْبَعَ عَشْرَةَ. (البحر الرائق: ۲/۲۸۴، والدر المختار: ۲/۱۴۰)

وَيُكْبَرُ فِي عِيدِ الْأَضْحَى أَكْثَرَ مِمَّا فِي خُطْبَةِ الْفِطْرِ. (مراقى الفلاح: باب احكام العیدین، ۲۱۶)

تکبیرات کے درمیان تہلیل و تہمید مستحب ہے:

ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہئے کہ تکبیرات کے درمیان تہمید اور تہلیل کا ذکر مستحسن ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ”کتاب الأم“ میں اس کو ذکر کیا ہے، چونکہ یہاں تکبیرات تشریق کہی جاتی ہیں، اور اس میں چار مرتبہ اللہ اکبر کا کلمہ موجود ہے، اس لئے اگر پہلے خطبہ کے شروع میں دو مرتبہ تکبیر تشریق پڑھ کر ایک مرتبہ مزید اللہ اکبر کہہ دیا جائے اور دوسرے خطبہ کے شروع میں ایک مرتبہ تکبیر تشریق پڑھ کر تین مرتبہ مزید اللہ اکبر کا کلمہ پڑھا جائے اور دوسرے خطبہ کے اختتام پر تین مرتبہ تکبیر تشریق پڑھ کر دو مرتبہ مزید اللہ اکبر کہہ دیا جائے تو آسانی کے ساتھ اس مستحسن طریقے پر عمل ہو جائے گا۔ چنانچہ کتاب الام میں ہے:

فَإِنْ أَدْخَلَ بَيْنَ التَّكْبِيرَتَيْنِ الْحَمْدَ وَالتَّهْلِيلَ كَانَ حَسَنًا وَلَا يُنْقَضُ مِنْ عَدَدِ التَّكْبِيرِ شَيْئًا. (کتاب الام: ۲۳۹/۱)

خطبہ نکاح:

حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے یہ خطبہ منقول ہے:

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلِّ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ ﴿۱﴾ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ مَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ، وَمَنْ يَعْصِمْهَا فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّهُ إِلَّا نَفْسُهُ وَلَا يَضُرُّ اللَّهَ شَيْئًا ﴿۲﴾
يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿۳﴾
(النساء: ۱)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿۴﴾ (آل عمران: ۱۰۲)
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا—يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿۵﴾ (الاحزاب: ۷۰، ۷۱)

(سنن ابی داود: کتاب النکاح، ۲۱۲۰ و ۲۱۲۱، سنن دارمی: کتاب النکاح: ۲۲۵۷، والجامع الصحیح للسنن

والمسانید: النکاح، ۳۵/۶۱، وابن ماجہ: ۱۸۹۲)

خطبہ استسقاء:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي قَالَ فِي كِتَابِهِ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، وَأَنْزَلَ لَنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا لِتُحْيِيَ بِهِ بَلَدَهُ مَيِّتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَا سَيِّ كَثِيرًا ﴿ (الفرقان: ۴۸ و ۴۹) وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، الَّذِي كَانَ يُنْشِئُ الْعَمَامَ بِوَجْهِهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الَّذِينَ وَصَلُوا مِنَ الدِّينِ إِلَى كُنْهِهِ، وَسَلَّمْ تَسْلِيمًا كَثِيرًا ﴿ أَمَّا بَعْدُ فَيَا أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ إِنَّكُمْ شَكَوْتُمْ جَذَبَ دِيَارِكُمْ وَاسْتَيْخَارَ الْمَطَرِ عَنْ آبَانِ زَمَانِهِ عَنْكُمْ وَقَدْ أَمَرَكُمْ اللَّهُ أَنْ تَدْعُوهُ وَوَعَدَكُمْ أَنْ يَسْتَجِيبَ لَكُمْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ - مُلْكِ يَوْمِ الدِّينِ - لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يُفْعَلُ مَا يُرِيدُ - اَللّٰهُمَّ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْغَنِيُّ وَنَحْنُ الْفُقَرَاءُ أَنْزِلْ عَلَيْنَا الْغَيْثَ وَاجْعَلْ مَا أَنْزَلْتَ لَنَا قُوَّةً وَبَلَاءً إِلَى حِينٍ ﴿ (سنن ابی داود: باب الاستسقاء: ۱۱۷۵) اَللّٰهُمَّ اسْقِنَا عَيْنًا مَرِيئًا، مُرِيْعًا طَبَقًا، عَاجِلًا غَيْرَ رَائِعٍ، نَافِعًا غَيْرَ ضَارٍّ ﴿ (سنن ابن ماجه: باب ما جاء في الدعاء في الاستسقاء، ۱۲۶۹) اَللّٰهُمَّ اسْقِ عِبَادَكَ وَبَهَائِمَكَ وَأَنْشُرْ رَحْمَتَكَ وَأَحْيِي بِلَدَكَ الْمَيِّتَ ﴿ (سنن ابی داود: باب الاستسقاء، ۱۱۷۶) اَللّٰهُمَّ اسْقِنَا عَيْنًا مُعِينًا هَيِّئْنَا مَرِيئًا مَرِيْعًا عَدَقًا مُجَلَّلًا عَامًا طَبَقًا سَحَّادَاتِمَا، اَللّٰهُمَّ اسْقِنَا الْغَيْثَ وَلَا تَجْعَلْنَا مِنَ الْقَانِطِينَ، اَللّٰهُمَّ إِنَّ بِالْعِبَادِ وَالْبِلَادِ وَالْبَهَائِمِ وَالْخَلْقِ مِنَ اللَّأْوِ وَالْجَهْدِ الصُّكِّ مَا لَا نَشْكُوهُ إِلَّا إِلَيْكَ، اَللّٰهُمَّ أَنْبِثْ لَنَا الزَّرْعَ وَادِرْ لَنَا الصَّرْعَ وَاسْقِنَا مِنْ بَرَكَاتِ السَّمَاءِ وَأَنْبِثْ لَنَا مِنْ بَرَكَاتِ الْأَرْضِ اَللّٰهُمَّ ارْفَعْ عَنَّا الْجُهْدَ وَالْجُوعَ وَالْعُرَى وَاكْشِفْ عَنَّا مِنَ الْبَلَاءِ مَا لَا يَكْشِفُهُ غَيْرُكَ، اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَسْتَغْفِرُكَ إِنَّكَ كُنْتَ عَفَّارًا فَأَرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْنَا مِدْرَارًا ﴿ (معركة السنن للبيهقي: باب الدعاء في الاستسقاء، ۲۰۱۵) اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ، وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ، وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ ﴿ (ماخوذ از: خطبات الاحكام لجمعات العام: ۳۶ و ۳۷)

ادارہ کی دیگر مطبوعات

زیر طبع افادات
موضوعاتی درس قرآن
سورۃ طہ
سورۃ یس
سورۃ انبیاء
خطبات جمعہ
مجالس تصوف

ISBN 978-0-9910344-1-3

9 780991 034413 >